

(श्रीकरपीठल्लोमोवरीच॥)

❀ श्रीहरिः ❀

वेदप्रामाण्य-मीमांसा

अपूर्वः कोऽपि वेदेषु चमत्कारः । यत्र यत्र दृष्टिर्मिक्षिप्यते,
तत्र तत्र विस्मयः समुल्लसति । वाक्यत्वेऽपि तेषामपौरुषेयत्वम्,
आनन्त्येऽपि सुश्लिष्टत्वम्, आपाततः पौनरुक्त्यबाधादिषु सत्स्वपि
स्वतः प्रामाण्यम्, ग्रन्थरूपत्वेऽपि पारमेश्वरनिःश्वासलीला-
ग्यायत्वम्, अनादित्वेऽपि प्राचीनतमत्वेऽपि प्रागैतिहासिकत्वेऽपि
यथास्थितानुपूर्वीणां स्वरमात्रादिश्रुतिविपर्ययाभावः । स्मृतयः
पुराणानि दर्शनानि वैज्ञानिकतत्त्वानि सृष्टिप्रक्रिया, सामाजिक-
रहस्यानि किञ्चिद्गुणा, सर्वमेव वाङ्मयमित एव निस्सृतम्,
अनन्ताभिः शाखाभिः समुपबृंहितो महान्तं विस्तारं लम्बितः,
पवित्रेऽस्मिन् भारते वर्षे गुरुशिष्यपरम्परया चिरन्तनसमया-
दध्ययनाध्यापनघण्टापथमवतारितोऽविच्छेदेन प्रचलति ।
धर्मस्य सर्वस्वमेवेदम् । मन्त्रब्राह्मणाभ्यां विभिन्नोऽपि एक एव । यत्र
यद्यपि चार्वाकैर्भूयो भूयः कुतर्कितम्, दिगम्बरैः सपराक्रममाक्षि-
प्तम्, ताथागतैः बह्वीयो विरुद्धमाचरितम्, आधुनिकानामपि
अध्ययन इव प्रवृत्तानामैतिहासिकानां दृशोऽवलम्ब्य विश्लिष्टा
विज्ञोभ एव समुत्तोल्यमानः निभालितः । यद्यपि सर्व एव प्राक्तनाः
प्रतिज्ञेपाः श्रीमद्भिः श्रीशबरस्वामिभट्टपादप्रभाकरप्रभृतिभिर्मामीमां-
सकधुरीणैः विन्दुन्मतङ्गजैर्मनीयैर्वात्स्यायनोद्योतकरोदयनाचार्य-
प्रमुखैर्नैयायिककण्ठीरवैः षड्दर्शनीपण्डितप्रकाण्डैर्मनसाऽपि दुष्प्रधर्षै-
स्तत्र भवद्भिर्वाचस्पतिमिश्रैः सम्यक्समाहिता यथा सर्व एव प्रति-

श्रीमद्भिः श्रीशबरस्वामिभट्टपादप्रभाकरप्रभृतिभिर्मामीमां-
सकधुरीणैः विन्दुन्मतङ्गजैर्मनीयैर्वात्स्यायनोद्योतकरोदयनाचार्य-
प्रमुखैर्नैयायिककण्ठीरवैः षड्दर्शनीपण्डितप्रकाण्डैर्मनसाऽपि दुष्प्रधर्षै-
स्तत्र भवद्भिर्वाचस्पतिमिश्रैः सम्यक्समाहिता यथा सर्व एव प्रति-

वादिनः प्रतिहतोत्साहाः कुण्ठीकृता मौनमेव समालम्बिषत, न पुन-
 विरुद्धायां दिशि लेखनीं समचारयन् । तथापि आधुनिकानां केषा-
 म्भ्यन विद्वत्प्रतिभटानामानेपप्रतिक्षेपसंरम्भकोलाहलो जागरित
 इव दृश्यते, उद्ग्रीव इव विलोक्यते, जनतामास्तिकीं विरुद्धां दिशं
 नयन् संलक्ष्यते स्म प्रशमनीयः किं ? ताननुसरन्तः प्राक्तना अपि
 पूर्वपक्षिण उत्तिष्ठमाना अवश्यं समाधातव्याः, सद्धार्मिकसमाजः
 समुत्साहनीय इति मया प्राक्तनान् सन्दर्भान् यथावन्निभाल्प
 स्वयञ्च युक्तिमुक्ता आकलय्य प्रयत्नोऽयमारब्धः । सोऽयं
 प्रस्तूयते ।

प्रमाणानां प्रामाण्यादेव हि प्रमेयसिद्धिरिति नियमात् प्रथमन्ता-
 वत् प्रामाण्यस्वतस्त्वरपरतस्त्वविचार एव आरभ्यते । दार्शनिकेषु
 मीमांसकधुरीणाः प्रामाण्यस्वतस्त्वमङ्गीकुर्वन्ति । तत्रार्थान्यथात्व-
 मयथार्थत्वं वाऽप्रामाण्यम्, तद्विपरीतमर्थतथात्वं यथार्थत्वं वा
 प्रामाण्यम् । प्रथममन्यसापेक्षमितरत्तु स्वत एव । तत्र तत्त्वप्र-
 दीपिकाकर्तृणां चित्सुखाचार्याणामिदमभिमतम्—“विज्ञानसामग्री-
 जन्यत्वे सति तदतिरिक्तहेत्वजन्यत्वमेव प्रमायाः स्वतस्त्वम् । न
 चेश्वरज्ञानेऽव्याप्तिस्तस्याजन्यत्वादिति वाच्यम्; तत्र विज्ञानसामग्री-
 जन्यत्वविशिष्टतदतिरिक्तसामग्रीजन्यत्वाभाववत्त्वस्य सत्त्वात् । अप्र-
 मासु विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति तदतिरिक्तसामग्रीजन्यत्वं
 भवति, तदत्यन्ताभाववत्त्वं प्रमासु भवत्यत एव नातिव्याप्तिरपि ।

अप्रमातिरिक्तत्वेन हेतुना पटादाविव प्रमायामपि विज्ञानसा-
 मग्रीजन्यत्वे सत्यतिरिक्तजन्यत्वाभावस्य साधयितुं शक्यत्वे न
 तदप्रामाणिकत्वमपि । न चात्र ज्ञानत्वानधिकरणत्वस्योपाधित्वम्,
 ईश्वरज्ञाने साध्याव्याप्तेः । नापि ज्ञानसामग्र्यजन्यत्वस्योपाधित्वम्,
 यज्ज्ञानसामग्रीजन्यं तत्तत्त्वे सत्यतिरिक्तजन्यमप्रमाणवदिति व्यति-
 रेकव्याप्तावप्रमात्वस्यैवोपाधित्वात् । विज्ञानसामग्रीमात्रादेव प्रमे-

त्यक्तिसम्भवेन तदतिरिक्तस्य गुणस्य दोषाभावस्य वा हेतुत्वे गौरव-
प्रसङ्गो विपक्षे बाधकस्तर्कः । न च प्रमा, विज्ञानहेत्वतिरिक्त-
हेत्वधीना, कार्यत्वात्पटवदिति परतस्त्वप्रयोगोऽपि सम्भवत्येवेति
वाच्यम् । प्रमा दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्या न भवति,
ज्ञानत्वादप्रमावदिति सत्प्रतिपक्षसम्भवात् । न चाप्रमाज्ञाने तत्प्र-
सङ्गः; प्रयोजकाभावात् । दोषासहकृतज्ञानसामग्र्याः प्रमाप्रयोजक-
त्वेनाप्रमायां दोषसहकृततज्जन्यत्वेन तदसम्भवात् । न च तर्हि
दोषाभावस्य प्रमात्वप्रयोजकत्वमिति वाच्यम् ; अन्वयव्यतिरेकयो-
र्विरोध्यप्रमाप्रतिबन्धकत्वनैवोपक्षीणत्वात् । न च संस्कारस्यानुभव-
नाशकत्वस्मृतिहेतुत्वयोर्दर्शनेन दोषाभावस्याप्यप्रमाप्रतिबन्धकत्वं
प्रमाहेतुत्वञ्च किं न स्यादिति वाच्यम् । तत्र स्मृतेः कारणान्तरासम्भ-
वेन तत्त्वेऽपि प्रकृते प्रमासामग्रीसत्त्वेन वैषम्यात् ।

एवं प्रमाज्ञप्तिरपि विज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव । नन्वेवं सति
विज्ञानग्राहिसाक्षिमात्रग्राह्यत्वेन विज्ञानवदेव प्रमाणमप्रमाणं वेति
संशयो न स्यादिति चेन्न । तादृक्प्रसंगस्य नैयायिकमतेऽपि तुल्य-
त्वात् । तथाहि—सर्वं ज्ञानं धर्मिण्यभ्रान्तं प्रकारे तु विपर्यय इति
रीत्या धर्मिज्ञानस्य तत्तज्ज्ञानसमयस्फुरणस्यानुव्यवसायज्ञानस्य
च नैयायिकैः स्वतःप्रामाण्यमभ्युपेयते । तत्र धर्मिज्ञानेऽनुव्यवसाये
च तन्मतरीत्या स्फुरत्यपि बौद्धानामप्रमाणमेवेति विपर्यासो दृश्यते ।
एवं स्वतःप्रमाणत्वेनोरीकृताऽनुमित्यादौ लौकायतिकानां विप्रति-
पत्तिर्दृश्यते । तत्र प्रतिभासपुष्कलकारणे सत्यपि प्रतिबन्धकादिस-
मवधानेन यथोपपत्तिस्तथैव प्रकृतेऽपि समाधानं सम्भवत्येव । न
च तर्हि शुक्तिरजतादिबुद्धिष्वपि प्रामाण्यग्रहणप्रसंगः, तथा
प्रसङ्गेऽपि कारणदोषावगमबाधबोधाभ्यां तदपनयनात् । न च तर्हि
अत्रापि दोषबाधाभावज्ञानस्य हेतुत्वापत्त्या परतः प्रामाण्यमेवेति
वाच्यम् । दोषबाधबोधयोरनुदयमात्रे प्रामाण्यस्फुरणाङ्गीकारेण

तददोषात् । तदभावावगमस्यापि प्रामाण्यस्फुरणहेतुत्वे तस्यापि प्रामाण्यावगमाय तत्तदभावावगमान्तराणामप्यपेक्षणीयत्वेनानवस्था ।

प्रामाण्यपरतस्त्वानुमानमपि स्वप्रकाशत्वेनाभिमतेषु धर्मिज्ञानानुव्यवसायादिषु व्यभिचारित्वादकिञ्चित्करतरम् । न चैतत्सर्वमनभ्युपगमपराहतम् ; वार्तिकतात्पर्ये प्रमाणतोऽर्थप्रतिपत्ताविति भाष्यव्याख्यानावसरे वाचस्पतिमिश्रैरुक्तत्वात् । तथाहि-विमतं ज्ञानमर्थाव्यभिचारि, समर्थपूर्वव्युत्पादकत्वात् । यदि पुनरेवं नाभविष्यन्नसमर्था पूर्ववृत्तिमकरिष्यत्, यथा प्रमाणाभासमिति व्यतिरेकि, अन्वयव्यतिरेकि वा, अनुमानस्य स्वतःप्रमाणतयाऽन्वयस्यापि सम्भवात् । तथानुमानस्य तु परितो निरस्तसमस्तविभ्रमाशङ्कस्य स्वत एव प्रामाण्यम्, अनुमेयाव्यभिचारिलिङ्गसमत्वात् । एतेनोपमानं व्याख्यातमित्यादिना ।

प्रमात्वं विज्ञानग्राहकसामग्रीमात्रग्राह्यम् अप्रमामात्रवृत्तित्वानधिकरणत्वे सति ज्ञानैकवृत्तिजातित्वात्, ज्ञानत्ववत् ।

ननु प्रमात्वं न जातिः सम्भवति, साक्षात्कारित्वेन तस्य परापरभावासम्भवात् । प्रमात्वस्य साक्षात्कारारित्वव्याप्यत्वे तद्रहितेषु परोक्षेषु अनुमानादिषु प्रमात्वाभावप्रसंगः । यदि च साक्षात्कारित्वं प्रमात्वावान्तरजातिभेदस्तर्हि प्रमात्वरहितेषु विभ्रमेषु साक्षात्कारित्वं न स्यात् । तदैव प्रमात्वस्य परत्वं सम्भवति । न चापरोक्षभ्रमेषु साक्षात्कारित्वं नास्ति । तस्मात्परापरभावशून्ययोरेकत्र वृत्तौ साङ्कर्येण प्रमात्वं न जातिः । प्रमात्वं यदि जातिस्तदा सर्वज्ञानं धर्मिण्यभ्रान्तं प्रकारे तु विपर्यय इति परिभाषैव परिलुप्येतेदं रजतमित्येकस्यैव ज्ञानस्य धर्मिणि प्रमात्वमितरांशेऽप्रमात्वमिति जातिसाङ्कर्यप्रसंग इति चेन्मैवम् । साक्षात्कारित्वस्य रजतादिविभ्रमावृत्तित्वात् । न च कथं तर्हि साक्षात्कारित्वव्यवहारः, इन्द्रियसम्प्रयोगजन्यतोपाधिमात्रेण तद्व्यवहारोपपत्तेः । धर्म्यं प्रमात्वव्यवहारो-

ऽप्यबाधितानभूतित्वोपाधिनिबन्धनतयाऽप्युपपद्यते । न चैवं तर्हि सर्वत्रैवोपाधिहेतुक एवास्तु प्रमात्वव्यवहारः, किं जातिकल्पनयेति वाच्यम् । गौगौरैरिति व्यवहारस्येव प्रमाप्रमेत्यबाधितव्यवहारस्य जातिमन्तरानुपपत्तेः । उपाधिमादायजातिप्रत्याख्यानस्य गोत्वादि-
ष्वपि तुल्यत्वात् । तस्माद्यत्र जातिबाधको न प्रसरति तत्र जाति-
रन्यत्रोपाधिरित्येव विभागो युक्तः । तस्मान्न पूर्वोक्तहेतोर्विशेष्या-
सिद्धिः । विपक्षे चानवस्थाप्रसंगो बाधकस्तर्कः । न च निलीनस्यैव प्रमाणस्यार्थेव्यवहारजनकत्वोपपत्तमा नानवस्थेति वाच्यम् । तथात्व-
निश्चायकप्रमाणानुदये तदस्तित्वस्यैव निश्चये तुमशक्यत्वात् । ननु
ज्ञानस्य स्वतः स्फुरणं भवतु, तत्प्रामाण्यं तद्गतगुणत्वादिवदन्यत-
एवावगम्यतामिति चेन्न । तस्यादित एव प्रमाणत्वेनास्फुरणे
तद्विषये निःशङ्कप्रवृत्त्यनुपपत्तेः । नहि ज्ञानमात्रेण प्रवृत्तिः संभवति,
मरुमरीचिकादौ सत्यपि विज्ञाने तदप्रामाण्यनिश्चये प्रवृत्त्यवर्शनात् ।

न चाप्रामाण्यास्फुरणे प्रामाण्यप्रत्ययमन्तराऽपि ज्ञानमात्रात्कुतो
न प्रवृत्तिरिति वाच्यम् । प्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोरस्फुरणे
संशयात्प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । अस्ति चानभ्यासदशायां नववनस्थली-
स्थितेषु फलितसहकारादिषु तत्फलप्रेप्सोर्निःशङ्कप्रवृत्तिः । पारलौकि-
कफलसाधनेषु निःशङ्कप्रवृत्तिर्नैयायिकादिभिः प्रामाण्यनिश्चयपर-
तन्त्रैवोपेयते । न च कृष्यादौ संशयेऽपि प्रवृत्तिर्भवतीति वाच्यम् ;
तत्र निःशङ्कप्रवृत्तेरभावात् । तस्मात् प्रामाण्यनिश्चयाधीनैव
प्रवृत्तिरुपेतव्या अन्यथा । प्रामाण्यानिश्चयान्निवृत्तिरपि सम्भ-
वत्येव । तस्मात्पूर्वोक्तप्रवृत्तिसिद्धये स्वत एव प्रामाण्यं प्रमाणा-
नामनिश्चितामप्यङ्गीकार्यम् । अत एव फलेऽपि स्वतस्त्वमेव ।
ज्ञेयाभिठयत्किलक्षणस्य फलस्य ज्ञानमात्रादेव सिद्धेः ।

न्यायकणिकायां वाचस्पतिमिश्रास्तु—“ननु बाधकारणदोषा-
भ्यामप्रामाण्यज्ञानात् तदभावगृहापेक्षप्रामाण्यनिश्चयेन स्वतः-

प्रामाण्यमिति चेन्न । एकहेतुत्वकल्पनायां कार्योत्पत्तावनेकहेतुत्वकल्प-
नानुपपत्तेः । बाधस्य कारणदोषग्रहणस्य चाप्रामाण्यनिश्चयहेतु-
भावमात्रेण प्रामाण्योपहन्तृत्वेन तदभावे बोधमात्रादेव प्रामाण्यो-
पपत्तौ न तदभावोऽपेक्षणीयः । स च सत्यामाशङ्कायाम्, सा च यादृ-
शे विषये दृष्टचरी, तादृशे एव, न सर्वत्र । तस्मात्स्वत एव प्रमाणानां
प्रामाण्यम्, वह्नेर्दहनसामर्थ्यवत् । तदेव चोक्तम्—

‘स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गृह्यताम् ।’
इत्यादिना भट्टपादैः ।”

नन्वव्यभिचाराग्रहे ज्ञानमात्रादनाश्वासप्रसंग इति चेत्;
कोऽयमनाश्वासो नाम ? संशयः, आहोस्विद् अज्ञानम् ? न चरमः;
बोधस्यैव ज्ञानत्वात् । न प्रथमः; विशेषस्मृत्यपेक्षविमर्शं त्रिकारणं
पञ्चकारणं वा संशयं रोचयन्ते—‘समानानेकधर्मोपपत्तेर्विप्रतिपत्तेरु-
पलब्ध्यनुपलब्धिव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशय’ इति
तद्विशेषज्ञाः । न चागृहीते विशेषे न स्मरणसंभवः, न वा संशया-
त्मैतद्ग्रहणं स्मृतिहेतुः, स्मृतौ सत्यां तद्भावात्, तस्मिंश्च
स्मृत्युपपत्तेरन्योन्याश्रयप्रसंगात् । संस्कारजत्वेऽपि प्रसंगतादव-
स्थात् । अनादितायाञ्च गत्यन्तरसम्भवेऽनाश्रयणात् । तस्मान्ना-
व्यभिचारनिश्चयो ज्ञानस्य स्वार्थनिश्चयनिमित्तम्, तस्योत्पत्तौ
तदपेक्षत्वात् । यत्स्वरूपोपत्तौ यदपेक्ष्यते, न तत्तस्य हेतुः, यथाऽनु-
मेयविज्ञानं लिङ्गविज्ञानस्य । न चासिद्धताहेतुः, स्वार्थनिश्चया-
पेक्षम् तदव्यभिचारविज्ञानमिति कार्यात्प्राग्भावित्वे कारणत्वं व्यक्तम्,
तद्विपक्षविरुद्धोपलब्ध्या व्यावर्तमानं कारणत्वमपि व्यावर्तयति
इति प्रतिबन्धसिद्धिः । अर्थप्रापणशक्तिरपि तस्यार्थप्रदर्शनान्
नान्या । नहि ज्ञानमात्मीयदृष्टे वस्तूपमयति, अपि तु तत्र पूर्ववर्तयति
ज्ञातारम् । पूर्ववर्तनमपि तस्य न वस्तुतत्त्वोपदर्शनादन्यत् । अर्थस्य
वस्तुतत्त्वमपि न स्वरूपादन्यत् । तच्चास्य रूपमनुभवः, स्वभावतः

एवानुभवति न पुनरव्यभिचाराद्यपेक्षते । तदिदमेवानुभवस्याऽर्थे
स्वतःप्रामाण्यम् ।

यदनुभूयमानाद्रूपात् अर्थस्यान्यथात्वं न तदनुभवत्यनुभवो
रजतभ्रमेण तदन्यथात्वग्रहणे रजतार्थिनस्तत्राप्रवृत्ते बाधकानु-
पपत्तेश्च । ततश्च ज्ञानान्तरावसेयमन्यथात्वं तेन तत्रान्यदपेक्षतेइति
तदेवास्य परतोऽप्रामाण्यम् । यत्पुनरस्य तत्त्वावबोधरूपत्वं
विज्ञानस्य तदपि तद्ग्राहिणः प्रत्ययान्तरान्मानसादानुमानिकाद्वावग-
म्यमानं स्वत इत्युच्यते, तत्स्वरूपग्राहिणः प्रत्ययात्प्रत्ययान्तरानपे-
क्षणात् । न चास्य बाधकाशङ्कायामप्रामाण्यमाशङ्कनीयम् ;
बाधानर्हे तदाशङ्कानुपपत्तेः ।

नैयायिकादयस्तु—ज्ञानञ्च स्वविषयोचितव्यवहारप्रवर्तनेऽव्य-
भिचारितामपेक्षते । न हि विज्ञानं विज्ञानमित्येव व्यवहारं प्रवर्तयति,
मिथ्याज्ञानादपि तत्प्रसङ्गात् । तस्मान्मिथ्याज्ञानव्यावृत्तमस्य
संवादकत्वमर्थक्रियाप्रापणसामर्थ्यमव्यभिचारितालक्षणं प्रेक्षावत्प्र-
वृत्त्यङ्गमिति निगदन्ति ।

तच्च द्विविधम्—प्रत्यक्षज्ञानमर्थक्रियासाधननिर्भासकं प्रमाण-
मभ्यासदशापन्नं तद्विपरीतञ्च । तत्र विपरीतस्यार्थक्रियानिर्माण-
विज्ञानात्प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यम् । तदर्थनान्तरीयकार्थान्तरदर्शना-
दभ्यासदशापन्नात् यथाराद्विज्ञानस्य ब्रह्मकिंशुकनिचयसंश-
येन निरोहितप्रामाण्यस्य धूमादिदर्शनात्प्रामाण्यनिश्चयः अर्थक्रिया-
निर्भासस्य ज्ञानस्यागृहीतप्रामाण्यस्य न प्रवर्तकविज्ञानप्रामाण्य-
निश्चायकत्वम् । गृहीतप्रामाण्यस्य वा तन्निश्चायकत्वेऽनवस्थाप्रसङ्ग
इति चेन्न । अर्थक्रियानिर्भासस्य ज्ञानस्य स्वरूपेणोप्यमाणतया
फलत्वेनाप्रवर्तकतया प्रमाणलक्षणायोगितया व्यभिचारनिश्चस्यानु-
पयोगात् तद्रूपस्य स्वसंवेदनासिद्धस्य शङ्काऽनास्पदत्वात् । तदाहुः—

“अर्थक्रिया सुखाद्यात्मज्ञानमेव तथाविधम् ।
प्रमाणलक्षणायोगि स्वतोऽधिगतशक्तिकम् ॥”

न च यद्यर्थक्रियानिर्भासाद्विज्ञानाद् व्यभिचारनिश्चयो निश्चिताव्यभिचारात्, प्रवर्तकविज्ञानाच्चार्थक्रियानिर्भासविज्ञानमित्यन्योन्याश्रयतेति वाच्यम्; प्रेक्षावत्प्रवृत्तिद्वैविध्येन तददोषात् । प्रथमा प्रवर्तकविज्ञानपरीक्षार्था, अपरा परीक्षितेन साधननिर्भासस्य विज्ञानस्य तज्जातीयाद्विज्ञानादर्थक्रियाप्राप्त्यर्था । यथा कृषीवलस्य कर्परस्थितायां मृत्तिकायां कृषिपरिकर्मितायां बीजावपनलक्षणा प्रवृत्तिराद्या बीजपरीक्षार्था, स तु तत्राङ्कुरोत्पादादवगतबीजतत्त्वः सस्याधिगमकाम्यया द्वितीयां प्रवृत्तिमारभते—परिकर्मितायां भुवि तज्जातीयबीजीवपनस्वरूपाम् । तथेयमपि प्रवृत्तिद्वयीति नान्योन्याश्रयः । न चात्र प्रेक्षावत्त्वव्याघातः; परीक्षोपाये प्रवर्तमानस्यानुपाये संदिग्धोपाये वाऽप्रवृत्तेः । प्रवर्ततां बोधायसंदेहादपि । तथापि न प्रेक्षावत्त्वव्याघातः, अर्थसंशयस्य प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यङ्गत्वादर्थसंशयस्य चाप्रवृत्त्यङ्गत्वात् ।

अभ्यासदशापन्नस्य तु प्रत्यक्षस्य प्रापितार्थक्रियाज्ञानसाधर्म्यादनुमानात् प्रामाण्यविनिश्चयः । अनुमानस्य तु नान्तरीयकार्थदर्शनजन्यतया निश्चिताव्यभिचारस्य स्वत एव प्रामाण्यनिश्चयः । प्रामाण्यपरतस्त्वसमर्थने वार्तिकतात्पर्ये—‘अर्थप्रतीत्यधीना तु प्रवृत्तिर्नार्थावधारणाधीना, अर्थसन्देहादपि प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः ।’ नो खलूपायताविनिश्चयेनापि प्रवर्तमानाऽनागतफले न संदिहते । तदमी संदिहाना अपि प्रवर्तमाना प्रवृत्तिसामर्थ्यात् प्रमाणस्य सामर्थ्यं निश्चित्य तज्जातीयस्याभ्यासदशापन्नस्य प्रवृत्तिसामर्थ्यात् प्रागेव तज्जातीयत्वेन लिङ्गेन प्रामाण्यावधारणादर्थविनिश्चयेन प्रवर्तन्ते । एवञ्च दृष्टार्थमत्रायुर्वेदप्रामाण्यं प्रवृत्तिसामर्थ्येनावधार्य तज्जातीयस्यादृष्टार्थस्य वेदस्य विनापि प्रवृत्तिसामर्थ्यं प्रामाण्यावधारणमाप्तत्वेन निवेदयिष्यते ।

फलज्ञानं न परीक्ष्यते, पिपासोस्तोयज्ञानेन तत्र प्रवृत्तिर्भवति, प्रवृत्तस्य तदाप्तिः, आप्तस्य पानम्, पानेन पिपासोपशान्तिः । तावतैव तुष्टो भवति पिपासुः, न पिपासोपशान्तिं परीक्षते, तस्य यादृशतादृशस्थापीष्टत्वादिति वाच्यम् । वाचस्पतिमिश्रास्तु-‘फल-ज्ञानमपि अभ्यासदशापन्नतया तज्जातीयत्वेन लिङ्गेनावधारिताव्यभिचारमेव, एवं तत्पूर्वं तत्पूर्वतरं तत्पूर्वतमम् । न च सम्प्रतिपन्नस्य फलज्ञानस्य प्रामाण्यावधारणायेदानीमेव पूर्वस्य फलज्ञानस्य प्रामाण्यावधारणे सति अनवस्थेति वाच्यम् ; पूर्वतरसाधारण्येन पूर्वतरस्य पूर्वमेवावधृतप्रमाण एव पूर्वतमत्वात् साधर्म्येण पूर्वतरस्य, तत्पूर्वसाधर्म्येण पूर्वतमस्य, इत्येतावतैव परिहारः ।’ तदेतदसङ्गतम् ; अर्थक्रियानिर्भासस्य एव विज्ञानस्य विज्ञातस्यार्थाव्यभिचारस्य स्वार्थे विनिश्चायकत्वस्य दुर्धरत्वात् । तदेतदपि मीमांसकमतरीत्या वाचस्पतिमिश्रैः न्यायकणिकायां प्रपञ्चितम् । तथाहि-स्वप्ने कामुकस्य स्वोचितार्थक्रियासमर्थकामिनीविज्ञानं तदनन्तरं प्रवृत्तिविज्ञानमथ संभोगविज्ञानमनन्तरं सुखं चरमधातुविसर्गश्च । तत्राद्यकामिनीविज्ञानस्यास्तु प्रामाण्यम्, तत्रार्थक्रियानिर्भासस्य विज्ञानस्य सत्त्वात् । ततः परं तस्य भावात्, जागरे च तदथक्रियाकारिणः कामिनीरूपस्य बाधात्, सुखचरमधातुविसर्गयोश्च मनोमात्रयोनितया कामिन्यामसत्यामपि तज्ज्ञानमात्रादुत्पादनाज्जागरेऽनुवृत्ते रविरोधात् । अन्यथाकामिनीवस्तुसाध्याधरपल्लवादिनखक्षतादिवद्व्यावृत्तिप्रसङ्गादयमदोष इति चेन्न । प्रकृतेऽर्थक्रियानिर्भासस्य ज्ञानस्याव्यभिचारित्वाग्रहेणार्थक्रियाया अनिश्चयेन प्रवर्तकस्य ज्ञानस्यार्थक्रियासमर्थवस्तुपरिप्रापणलक्षणप्रामाण्यानिश्चये स्वप्नविज्ञानसाम्यात् । न चार्थक्रियानिर्भासं ज्ञानं स्वतःप्रमाणमर्थक्रियानिश्चयात्मकत्वात् । न च स्वप्नादौ प्रसङ्गः, तत्रावस्थान्तरे पुरुषान्तरे कालान्तरे वा बाधकोत्पन्नादप्रामा-

प्यादिति तत्प्रवर्तकेष्वपि ज्ञानेषु समत्वादन्यत्राभिनिवेशात् । अव्य-
भिचारित्वं नाम ज्ञानस्यार्थेन सह । न च तदर्थग्रहणादृते शक्या-
ध्यवसानम्, न खल्वगृहीतवहिः धूमस्य तदव्यभिचारमवधारयितु-
मर्हति । न खल्वप्रमाणेनागृहीतप्रामाण्येन वा प्रमाणेन विषयी-
कृतो धूमकेतुर्धूमाव्यभिचारग्रहणाय कल्पते । तस्मादव्यभि-
चारग्रहणमन्तरेण नार्थग्रहणम्, न चार्थग्रहणमन्तरेणाव्यभिचार-
ग्रहणमिति परस्पराश्रयता । तथा दृष्टसामर्थ्यसाधर्म्यानुमा-
नेनाऽभ्यासदशापन्नप्रत्यक्षज्ञानानां स्वार्थाव्यभिचारग्रहणमपास्तम् ।

यदपि चानुमानस्य स्वतःप्रामाण्यमुक्तम्, तस्मिन् दर्शने प्रत्य-
क्षस्य स्वार्थाव्यभिचारग्रहणादुक्तेन क्रमेण तत्पूर्वकत्वानुमानस्यो-
दय एव दुर्घटः, कुतोऽस्य प्रामाण्यं कुतश्च स्वतस्त्वम् ? परतस्त्व-
साधकानुमानानां व्यभिचारश्च स्वतस्त्वाभिमतेषु प्रमाणेषु
तथैवान्येषामपि स्वतस्त्वं किं न स्यादिति पर्यनुयोगापत्तेश्च ।
तस्मात्प्रमाणानां स्वत एव प्रमाणताऽभ्युपेतव्या । का निचिद्विज्ञा-
नानि स्वस्थेन्द्रियस्वान्तस्य पुंसः स्कीतालोकमध्यवर्तिप्रमेयविष-
याणि, यत्र न मनागपि बाधा दृष्टचरी, कथं तत्र बाधाहता प्रयत्ने-
नानुसरन्नपि नापादयत्यस्य बाधां, तदौत्सर्गिकमस्य प्रामाण्यम-
विहितमनेरक्षमवतिष्ठते, यदि पश्येत्ततस्तदपोहितमिति नान्यत्र
तदुत्प्रेक्षितव्यम् । यदा यत्र निपुणेन प्रतिपत्रा प्रयत्नवताऽपि नापा-
द्यते, कारणदोषबाधादिकम्, तदा तत्र स्वाभाविकप्रामाण्यमविहित-
मनपेक्षमेवावतिष्ठते । यद्युपलभ्येत बाधादिकं तदा तदपोहित-
मिति नान्यत्र तदुत्प्रेक्षितव्यम् । तस्माद् बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः
प्रमाणता ।

“अर्थान्यथात्वहेतूत्थदोषज्ञानादपोद्यते ।

द्वावेव निन्दितौ लोके निराशङ्कतिशङ्किनौ ॥

एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः ।
अथर्यते तावदेकं यः स्वतःप्रामाण्यमश्नुते ॥
उत्प्रेक्ष्यते हि यो मोहादज्ञातमपि बाधकम् ।
स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं व्रजेत् ॥”

अत्रेदमाकृतम्—नैयायिकादयस्तु वेदस्येश्वरप्रणीतत्वेनेश्वर-
स्य चाप्तत्वेन प्रामाण्यमभ्युपयान्ति, परमन्यैस्तु स्वातन्त्र्याद् वेदे
प्रामाण्यमेव नास्तिइत्युच्यते । प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वात् स्वर्गया-
गादिसम्बन्धविषया चोदना बुद्धादिवाक्यवन्मृषा, आप्ताप्रणी-
तत्वेन बालोन्मत्तादिवाक्यवच्चांप्रामाण्यं वेदस्योच्यते । वाक्य-
त्वेनापि हेतुना पुरुषोक्तिवत् नराधीनप्रामाण्यायाश्चोदनाया अपि
वक्तृगुणाधीनत्वेन प्रामाण्यं पुरुषदोषेण चाप्रामाण्यम् । प्रत्ययोत्पा-
दकत्वेऽपि यथा बुद्धादिवाक्यानां प्रामाण्यं नास्ति, तथैव वेदवा-
क्यस्यापि प्रामाण्यं नास्तीति ।

स्वतोऽसतामसाध्यत्वेन द्वयमपि स्वत एवेति साङ्ख्याः ।
नैयायिकादयस्तु प्रामाण्याप्रामाण्ययोर्ज्ञातं साधारण्यान्न किञ्चित्-
निर्धारयितुं शक्नोतीति गुणवता दोषवता च कारणेनोत्पन्नस्य
यथार्थस्वरूपं प्रामाण्यमयथार्थत्वरूपमप्रामाण्यञ्च निर्णयिते ।
प्रामाण्यमप्रामाण्यञ्च स्वत एवेति पक्षो न दोषद्वन्द्वः, विरोधात् ।
ज्ञानोत्पत्तिवेलायामेव प्रामाण्यमप्रामाण्यञ्च निर्णेतव्यम् । तच्चा-
शक्यम्; तद् द्वयमपि परत इत्यपि न सम्भवति; ज्ञानस्य स्वतो
निःस्वभावत्वापत्तेः । अतः यथैकस्य ज्ञानस्य कारणान्तरानपेक्षस्य
स्वत एव प्रामाण्यमप्रामाण्यञ्चात्यन्तविपरीतत्वात् न सम्भवति,
तथैव ज्ञानस्य निःस्वभावत्वापत्त्या तद्द्वयमपि परत इति नोपपद्यते ।
एकस्य हि विरुद्धरूपासम्भवः । विज्ञानव्यक्तिभेदेन प्रामाण्यम-
प्रामाण्यञ्चेत् तदा त्वविरोध एव । तथापि यदि ज्ञानत्वातिरिक्तं
किञ्चिच्चिह्नं भवेत् तदा त्वीदृशं प्रमाणमीदृशमप्रमाणमिति

व्यवस्था सम्भवति, न तदभावेऽपि । तदधीननिरूपणत्वे तु प्रामाण्याप्रामाण्ये परतस्त्वमेव न स्वतस्त्वम् । अतो बौद्धैः प्रमाणानां स्वाभाविकमप्रमाणत्वम्परापेक्षञ्च प्रमाणत्वमुपेयते । अप्रामाण्यमवस्तुत्वात् न कारणदोषादिकमपेक्षते प्रामाण्यन्तु वस्तुत्वात् कारणगुणादिकमपेक्षत एव । यदि प्रामाण्यं स्वाभाविकमप्रामाण्यमेव परापेक्षं भवेत्, तदा तु स्वप्नादिबोधेऽपि प्रामाण्यमापत्स्यते । बौद्धपक्षे तु कारणाभावात् स्वप्नादिज्ञानस्य नास्ति प्रामाण्यम् । पक्षेऽस्मिन्न वस्तुनोऽप्रामाण्यस्य हेतुमत्त्वप्रसङ्गोऽपि न भविष्यति । इन्द्रियादिगुणा प्रामाण्यस्य कारणम् । तदभावादप्रामाण्यम् । गुणाभावस्तु द्विधा भवति । शुक्ति रजतादिसंवेदने सत्त्वेऽपीन्द्रियाणां दुष्टत्वाद् दोषनिराकृतत्वात् गुणानामभावः । स्वप्नादिज्ञानहेतूनामिन्द्रियादीनामन्यतर स्याप्यभावात् आश्रयाभावाद् गुणाभावः । दोषनिराकृतगुणत्वेन शुक्तिरजतादिज्ञानस्या प्रामाण्यदर्शनात् दोषस्याप्रामाण्यकारणत्वभ्रम एव । विद्यमानेनार्थेनेन्द्रियाणां सन्निकर्षात् पुरुषस्य प्रत्यक्षबुद्धिर्जायते । धर्मस्य च भव्यत्वेनाविद्यमानत्वात् विद्यमानोपलम्भनस्य प्रत्यक्षस्य धर्मे न प्रामाण्यम् । चोदनायाः शब्दात्मकत्वात् शब्दस्य चात्यन्तासत्यप्यर्थेऽतीतानागनादौ ज्ञानजनकत्वेन प्रामाण्याद्विद्यमानेऽपि धर्मे शब्दस्य प्रामाण्यमव्याहतम् । द्रव्यगुणक्रियादीनां धर्मत्वं यद्यपि संस्थापितमेव, तथापि श्रेयःसाधनत्वेन रूपेण द्रव्यगुणादीनां धर्मता । तस्मान्नेन्द्रियगोचरो धर्मः । लोके प्रमाणान्तरदृष्टमेवार्थं शब्दो बोधयति । तथा चाधिगतगन्तृत्वेन स्मृतिवादप्रामाण्यमेव तस्य । यथा च सत्यपि ज्ञाने प्रतिभादेर्यथा प्रामाण्यं नास्ति, तथैवासम्भावितप्रमाणान्तरमूलकत्वेन वेदस्य नास्त्येव प्रामाण्यम् ।

वस्तुतो दोषाद्गुणाभावो विज्ञायते । गुणाभावाच्च प्रामाण्यमनवगम्यमानं स्वाभाविकस्याप्रामाण्यस्य नापवादकं भवति । तथा चानपोहिता प्रामाण्यैवावतिष्ठते । तस्माद्धेतुशुद्धिरेव

ज्ञानप्रामाण्यकारणम् । हेतुशुद्धिविरहेण स्वाभाविकमप्रामाण्यम् ।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां दोषस्याप्रामाण्यकारणत्वं नास्ति । कारणा-
भावहेतुकेऽज्ञानेऽप्रामाण्यस्य दोषानधीनत्वान्न, संशयाज्ञानविपर्ययै-
रप्रामाण्यस्य त्रैविध्याभ्युपगमात् । एवं ज्ञानस्य गुणापेक्षत्वेन
प्रामाण्ये पुरुषशुद्ध्यधीनमेव शब्दस्य प्रामाण्यमायाति । वेदस्या-
पौरुषेयत्वे निराश्रयत्वेन शुद्ध्यभावः । पौरुषेयत्वे चातीन्द्रियार्थं
पुरुषस्य शुद्ध्यसम्भवः । ततो वेदस्याप्रामाण्यमेव । स्वतो द्वय-
मित्यस्य पक्षस्य साङ्कर्यादेव प्रामाण्यानिर्णयादप्रामाण्यमेव । परतो
द्वयमित्यत्रापि गुणाभावादेवाप्रामाण्यम् ।

मीमांसकास्तु सर्वप्रमाणानां स्वत एव प्रामाण्यमभ्युप-
गच्छन्ति । 'नासतो विद्यते भावः' इति रीत्या स्वतोऽसतः
साधनसहस्रैरपि सत्त्वासम्भवात् । तथा च यदि ज्ञानस्य स्वविषय-
तथात्वावबोधने शक्तिर्न भवेत्तदा नान्येनापि तत्संभवः । तथात्वे
च कस्यचिदर्थविधारणासम्भवेन जगदान्ध्यप्रसङ्गम् । यदुच्यते-
गुणावधारणात्प्रामाण्यावधारणमिति । तन्न ; गुणावधारणस्यापि
अन्यायत्तत्वात्, तदनुपलम्भाच्च । न च वैमल्यमेव गुण इति
वाच्यम् ; तस्य दोषाभावरूपत्वात्, तस्य चापौरुषेये वेदेऽपि सम्भ-
वाच्च । तथा च गुणाधीनेऽपि प्रामाण्ये न क्षतिः ।

ननु गुणनिमित्तमेव ज्ञानस्य यथार्थविषयत्वमिति । कारण-
भूतगुणावगमेन विषयस्व तथात्वमवगम्यते । ज्ञानस्य विषयतथा-
त्वमेव हि प्रामाण्यमिति चेन्न । गुणनिमित्तस्य यथार्थत्वे गुणरहिता-
दोषसहिताच्च चक्षुरादेः उपजाते पीतशङ्खादिज्ञाने शङ्खांशेऽपि
अयथार्थत्वापातात् । न चेष्टापत्तिः ; शङ्खांशे बाधाभावेन यथार्थत्वा-
भ्युपगमात् । यदि च स्वकारणनिमित्तमेव ज्ञानस्य यथार्थत्वं तद्-
दोषनिमित्तञ्च ज्ञानस्यायथार्थत्वम् ; तदा तु पीतशङ्खादिज्ञानस्य स्व-
कारणतः सत्यविषयत्वम्, तद्दोषतश्चासत्यविषयत्वमित्यदोषः ।

वस्तुतस्तु सर्वेऽपि भावाः स्वरूपप्राप्त्यै स्वहेतुमपेक्षन्ते । घटो
मृच्चक्रादिकं स्वरूपावाप्त्या एवापेक्षते, नोदकाहरणादौ । तथैव

ज्ञानमपि स्वोद्भूत्यै एव गुणवदितरद्वा हेतुमपेक्षते, न तु स्वकार्य-
विषयतथात्वावधारणे । यदि ज्ञानमुपजातमपि स्वविषयतथात्व-
निर्धारणाय गुणावधारणमपेक्षेत, तदा तस्यापि प्रमाणान्तरापेक्षा-
पातः । गुणावधारणस्य प्रामाण्येऽनिर्धारिते संदिग्धप्रामाण्यस्य
तस्यासत्समत्वात् । तत्प्रामाण्यनिर्धारकस्य ज्ञानस्याप्येवं स्वप्रामा-
ण्याय प्रमाणान्तरापेक्षेत्यानवस्थैव स्यात् । स्वतःप्रमाणत्वे नैवं
दोषः । न च स्वतःप्रामाण्यपक्षेऽप्यपवादकदोषाभावग्रहणे भविष्य-
त्येवानवस्थेति वाच्यम् । ज्ञायमानानामेव दोषाणां प्रामाण्यविधातक-
त्वेन तदज्ञानादेव प्रामाण्यापवादकस्य मिथ्यात्वस्य निवृत्त्या तदर्थं
दोषाभावस्यानपेक्षणात् तदज्ञानस्य चायत्नसिद्धत्वाद् बाधकज्ञाना-
दिभिरवगतेनाप्रामाण्येन तदपोद्यते । तदुक्तम्—

‘तस्माद्बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणाता ।

अथान्यथात्वहेतूत्थदोषज्ञानादपोद्यते ॥”

ननु अप्रामाण्यमवस्तुत्वान्न दोषजन्यमिति चेन्न । संशयवि-
पर्ययाज्ञानभेदेनाप्रामाण्यस्य त्रैविध्येनाद्ययोर्द्वयोरपि वस्तुरूप-
त्वात् । तथा च दोषान्वयव्यतिरेकानुविधानात् दोषनिमित्तमेव ज्ञान-
स्यायथार्थत्वम् । अथान्यथात्वज्ञानेन दोषेण वा तथात्वावबोधकत्वरूपं
ज्ञानस्य स्वतःप्राप्तं प्रामाण्यमपोद्यते । अज्ञाने तु दोषाणां व्यापारो
नापेक्षितः । ज्ञानकारणाभावादेव बौद्धानामिवास्माकमपि तत्सिद्धेः ।

ननु प्रामाण्यवदप्रामाण्यस्यापि परतस्त्वे कथं नानवस्थेति
चेन्न । गुणज्ञानवत् दोषेषु तदप्रसङ्गात् । न परायत्तत्वमात्रेणान-
वस्था भवति, सजातीयापेक्षायामेव तत्प्रसङ्गात् । यदि प्रमाणा-
न्तरायत्तप्रामाण्यवत् अप्रमाणान्तरायत्तमप्रामाण्यं स्यात्, तदा
स्यादेवानवस्था । न चाप्रामाण्यमप्रमाणान्तरापेक्षं प्रमाणभूतार्था-
न्यथात्वदोषज्ञानाधीनत्वात् । तस्य प्रामाण्यञ्च स्वत एवेति क्वाऽन-
वस्था ? यत्र शुक्तिरजतादौ नेदं रजतमित्यथान्यथात्वज्ञानं जायते,
तत्र त्वथान्यथात्वरूपाऽप्रमाणाता शीघ्रगम्यैवेति नानवस्थाशङ्काऽ-

पि, तदपबाधात्मनस्तस्य तद्बाधमन्तरानुत्पत्तेः । पूर्वं तु परस्या-
जातत्वात्तद्बाधित्वैव जायते । तदुक्तम्—

“पूर्वं परमजातत्वादवधित्वेन जायते ।

परस्यानन्यथोत्पादात् त्वबाधेन सम्भवः ॥”

एतेन रजतज्ञानस्य ज्यायसः कनीयसा नेदं रजतमिति ज्ञानेन
कथं बाधः, ज्यायसा कनीयस एव बाधौचित्यादित्यपास्तम् ।

अनपेक्षितस्य ज्यायस्त्वं बाध्यत्वे हेतुर्न बाधकत्वे इत्युक्तमेव ।
पूर्वात्परबलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयताम् ।

“अन्योऽन्यनिरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत् ॥”

ततश्चात्र पूर्वस्य निरपेक्षत्वेऽपि पूर्वाबाधेनोत्पत्तिमेवानासादयतो-
त्तरेणेत्युक्तावस्थायामेवार्थान्यथात्वरूपाप्रामाण्यबोधनात् लाघवमेव ।

नन्वेवं समानविषयेणार्थान्यथात्वज्ञानेन पूर्वस्य बाधेऽपि दोष-
ज्ञानेन तु भिन्नविषयेण कथं पीतशङ्खज्ञानं बाध्यते ? यतोऽत्र
पीतशङ्खज्ञानं शङ्खे पीतिमानमवगमयति, दोषज्ञानन्तु नेत्रे पित्त-
दोषमिति वाच्यम् । दुष्टकारणबोधे विषयभेदेन तादृशलाघवा-
भावेऽपि कारणदोषावगमप्रणाल्याऽऽर्थिकतुल्यताप्राप्त्या गोदोहनेन
चमसस्यैव बाधोपपत्तेः । यथा ‘गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्’ इति
पुरुषार्थेनापि गोदोहनेन क्रत्वर्थस्यापि चमसस्यार्थिकतुल्यविष-
यतया भवन्ति बाधः, द्वयोरपि प्रणयनद्वारत्वात् । गोदोहनेन तत्सा-
धने चमसस्यार्थान्निवृत्तिर्भवति, एवमत्राऽपि । यद्यपि पित्तज्ञानं पित्तं
गृह्णाति, पित्तञ्च श्वेते पित्तभ्रमस्य कारणतयाऽवगते चक्षुषि
दृश्यमानं स्वकार्यस्य पित्तज्ञानस्य भ्रान्तत्वमवगमयति । भ्रान्त-
त्वेन चार्थान्यथात्वमिति बाधसिद्धिः । तथापि नाऽयमुत्सर्गो यदाऽऽद्य-
स्य द्वितीयेन बाधः । किन्तु द्वितीये बाधज्ञाने यदि तृतीयं बाधकज्ञानं
दोषान्तरज्ञानञ्च न भवेत्, तदैवैषा गतिः । तदुद्भवे तु द्विती-
यस्य मिथ्यात्वादाद्यस्यैव तद्बाधकत्वेन प्रामाण्यम् ।

न चैवं तृतीयज्ञानाधीनमाद्यस्य प्रामाण्यमिति परायत्तमेव
प्रामाण्यमिति वाच्यम् । तस्योत्पत्तिर एवार्थमवबोधयतः स्वत एव

प्रामाण्यात् । द्वितीयेन दोषज्ञानेन तदपवादः प्रसक्तः । तृतीयेन द्वितीये बाधिते सति अज्ञातदोषत्वात् अनपवाद एव ।

ननु यथाऽऽद्यस्य ज्ञानस्य द्वितीयेन दोषोऽवगतस्तस्यापि तृतीयेन, तथा तृतीयस्याप्यन्येन दोषोऽवगमसंभवान्न क्वचिदाश्वास इति चेन्न । भावानबोधात् । तथाहि—यदा जाग्रदशायां स्वस्थेन्द्रियमनस्कस्य स्फीतप्रकाशमध्यवर्तिसन्निहितघटज्ञाने लोकप्रसिद्धमिथ्यात्वहेतवां दोषा नानुभूयन्ते, तदा दोषाशङ्काया अभावात् अप्रामाण्यशङ्काऽपि न भवत्येव । यादृग्विधेषु हि अप्रामाण्यसंभवः, तत्रैव दोषाशङ्का, न सर्वत्र ।

न हि ज्ञानत्वमात्रेण संशयः, तस्य साधारणधर्मादिनिश्चयाधीनत्वात् । तस्मात् अवश्यं कानिचित् ज्ञानानि अप्रमाणान्येवोत्पद्यन्ते, यत्र दूरत्वादिदोषसम्भवादप्रामाण्यशङ्का, तत्रापि प्रत्यासत्तिगमनादिनाऽन्यतरपदार्थनिर्णयात् नातिदूरगमनम् । तृतीयज्ञाने यदि दोषो न संभावितः, ततस्तदवधिरेव निर्णयः । यदि सम्भावितस्ततस्तन्निराकरणप्रयत्नेन चतुर्थज्ञानावसानो निर्णयः, नाधिकज्ञानापेक्षा ।

तृतीयेन चतुर्थेन वा द्वितीयस्य तृतीयस्य वा बाधे आद्यस्य द्वितीयस्य वा यस्यैव प्रामाण्यं समर्थ्यते, तस्य स्वाभाविकं प्रामाण्यमनपोहितं भवति । इतरदपवादादप्रमाणमिति नानवस्था । तदुक्तम्—

“एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः ।

प्राथ्यते तावतैवैकं स्वतःप्रामाण्यमश्नुते ॥”

तत्र शब्दे वक्त्रधीन एव दोषोद्भवः, क्वचिद् गुणवद्वक्त्रकत्वेन दोषाभावश्च । वेदस्य चापौरुषेयत्वात् पुरुषाभावेन निराश्रयत्वात् दोषाभावेनाऽनपोहितं स्वतःप्रामाण्यमेव ।

न च वक्त्रगुणान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् शब्दस्य गुणाधीनमेव प्रामाण्यमिति तदभावेन वेदस्याप्रामाण्यमेवेति वाच्यम् । प्रमाणानां परायत्तप्रामाण्यस्य निराकृतत्वेन प्रामाण्यस्वतस्त्वसाधनात् अन्वयव्यतिरेकयोश्च दोषाभावेन गतार्थत्वाच्च प्रमाणभूतपौरुषेय-

वचस्सु न केवलं यथागुणा दृष्टा एवं दोषाभावोऽपि दृष्टः । दोषा-
भाषनिबन्धनत्वेन प्रामाण्यस्य च वेदेऽपि सुलभत्वात् ।

न चैवमपि प्रामाण्यपरतस्त्वमेवायातम् ; तस्यापवादाभाव-
एवोपयोगित्वात् । गुणेभ्यो दोषाभावः, दोषाभावादप्रामाण्यद्वया-
भावः, ततश्चानपोहितं स्वतःप्रामाण्यमेव तिष्ठति । यत्र साक्षाद्विप-
रीतबाधकज्ञानादर्थान्यथात्वमवगम्यते, यत्र च दोषज्ञानेनोभयत्रापि
ज्ञानस्यायथार्थत्वे दोषा एव कारणम्, दोषाभावेन तद्व्या-
सत्त्वेनोत्सर्गस्यानपवाद एव सिद्ध्यति । अपवादाभावे प्रत्ययो-
त्पत्तिहेतुत्वात् प्रत्यक्षादिवत् पौरुषेयवाक्यस्यापि प्रामाण्यं प्राप्तम्,
तत्रापनीयते । एवं पौरुषेयवाक्यस्यापि स्वतःप्रामाण्ये सिद्धे-
ऽपौरुषेये वेदे तु सुतरां स्वतःप्रामाण्यम् ।

ननु दोषाभावस्य गुणाधीनत्वे पुनरपि सैव स्थितिरिति चेन्न ।
प्रामाण्यावधारणे गुणानां ज्ञायमानत्वेन कारणत्वेऽनवस्थासम्भ-
वेऽपि सत्तामात्रेणापकारित्वेन तदसम्भवात् । गुणनिराकृतदोषा
औत्सर्गिकं प्रामाण्यं नोपघ्नन्तीति कानवस्थावकाशः ? वेदे तु
वक्त्रभावादपवादनिर्मुक्तिस्ततोऽपि लघीयसी, तेन तत्रापवाद-
शङ्काऽपि नोदेति ।

एवं लोकेऽपि शब्दप्रामाण्यस्य वक्त्रपेक्षाभावेन वेदप्रामाण्य-
सिद्ध्यर्थं कर्तृकल्पनमनावश्यकम् । शाक्यादिवत् अप्रामाण्ये
कल्पयितव्ये एव कर्तृकल्पना युक्ता । यच्चोक्तमाप्ताप्रणीतत्वेन,
बालोन्मत्तादिवाक्यवदप्रामाण्यमेवेति चेन्न । प्रामाण्यस्वतस्त्वसिद्धेः ।
न च तर्हि पौरुषेयेऽपि वाक्ये प्रमाणान्तरापेक्षाऽनपेक्षणीयेति
वाच्यम् ; तथात्वेऽप्रमाणमूलतया दुष्टमूलत्वेन प्रामाण्यापवादा-
पातात् । वेदे त्वपौरुषेयत्वेनाप्रमाणमूलत्वाशङ्काया अभावेन तद-
योगात् । वेदे प्रमाणान्तरमूलाभावो भूषणमेव, न दूषणम् । प्रमा-
णान्तरविषयत्वेनानधीगतगन्तृत्वाभावेनानुवादकत्वापत्तेः ।

ननु प्रत्यक्षादीनां पौरुषेयवाक्यानाञ्च प्रमाणान्तरसंभवाद-
नियन्धनमेव प्रामाण्यम् ; अतो वेदस्यापि तथात्वमेवेति चेन्न ।
प्रमाणान्तरसंगतिरूपसंधादस्य प्रामाण्यविरोधित्वेन तद्वेतुत्वानुप-
पत्तः । यत्रैकस्मिन्नर्थेऽनेकप्रमाणसन्निपातस्तत्र तेषामन्योन्यनिर-
पेक्षमर्थावबोधहेतुत्वे न तुल्यानामेव प्रामाण्यम् , न समुच्चितानाम् ।
अतः प्रमाणान्तरमूलत्वेनानुवादत्वापत्त्या नो संवादाधीनं प्रामाण्यम् ।

ननु चैकमेव वस्तु दूरात् दृष्ट्वाऽपि पुनः प्रमित्सयैव प्रत्या-
सीदन्तो दृश्यन्ते । तदेतत्पूर्वस्य नैरपेक्ष्ये नोपपद्यते । अतः संवादा-
पेक्षमेव प्रामाण्यमिति चेन्न । अप्रमितविशेषप्रमित्सयैव प्रत्यासत्त्यु-
पपत्तेः । तदुक्तम्—

“यत्रापि स्यात्परिच्छेदः प्रमाणैरुत्तरैः पुनः ।

नूनं तत्रापि पूर्वेण सोऽर्थो नावधृतस्तथा ॥”

यदि हि उत्तरोत्तरप्रामाणसंवादेन पूर्वपूर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं
भवेत्, तदानवस्थानात् न कचिद् व्यवस्था स्यात् ।

ननु च विषयज्ञानस्यार्थक्रियाज्ञानाधीनं प्रामाण्यम् ; तच्च स्वतः
एवेति नानवस्था । तदुक्तं धर्मकीर्तिना—

“प्रमाणमविसंवादिज्ञानमर्थक्रिया स्थितिः ।”

नैयायिकैरप्युक्तम्—“प्रमाणं तांऽर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्या-
दर्थवत्प्रमाणम् ।” फलज्ञानं न परीक्ष्यते, पिपासोस्तोयज्ञानेन
प्रवृत्तिः, ततस्तोयप्राप्तिः, प्राप्तस्य पानम्, पानेन पिपासोप-
शान्तिः । सा च न परीक्ष्येत, अपरीक्षितस्यापि फलस्येष्ट-
त्वादिति चेन्न । विषयज्ञानार्थक्रियाज्ञानयोर्विशेषाभावात् । तथा
च यद्येकस्य स्वतःप्रामाण्यं तर्हि विषयज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्ये
कः प्रद्वेषः ? किञ्च यदि संवादाधीनं प्रामाण्यं भवेत्, तदा श्रोत्र-
जन्यबुद्धेरप्रामाण्यमेव स्यात्, प्रमाणान्तरासङ्गतेः । यद्यन्येन

श्रोत्रजन्यज्ञानेन संवादासिद्धिः, तर्हि तादृशसंवादस्तु वेदेऽपि सम्भवत्येव, शतकृत्वः समुच्चारणजन्यनानाज्ञानानां संवादसंभवात् । साधनान्तरजन्यबुद्धिसंवादभावस्तूभयत्र समान एव । तथा च गुणसंवादार्थक्रियाज्ञानादीनामपेक्षाभावात् स्वत एव प्रामाण्यं ज्ञानस्य ।

यत्तत्तं कचिदाप्ताप्रणीतस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं न दृष्टमिति वेदस्यापि तत्कथमिति । तन्न; अनुमानसाध्ये विषय एव दृष्टान्तापेक्षत्वेऽपि प्रामाण्यस्यानुमानानपेक्षत्वेन दृष्टान्तानपेक्षणात् । प्रामाण्यस्यानुमानापेक्षत्वे तस्याप्येवं तस्याऽप्येवमित्यनवस्था प्रसज्येत । प्रामाण्यस्यानुमानसाध्यत्वे सर्वेषामपि प्रमाणानां प्रामाण्यस्य तथात्वापत्तेश्च ।

ननु प्रामाण्यस्यान्यानपेक्षत्वे स्वतस्त्वे च प्रत्यक्षादिप्रमाणमुत्पद्यमानमेव प्रमाणमित्येव गृह्येत । न च तत्तदाऽऽत्मानं गृह्णाति नतरां तद्धर्मत्वेन प्रामाण्यं गृह्णाति । न चागृहीतप्रामाण्येन व्यवहारसिद्धिरिति चेन्न । आत्मग्रहणमन्तरैव सूतामात्रेण स्वकार्यक्षमत्वात्, प्रमाणेनार्थप्रतिपत्तावन्यानपेक्षणात् । तन्मात्रनिबन्धनस्य व्यवहारस्यापि तत एव निष्पत्तेश्च नैरपेक्ष्येण कृतकार्यस्य त्वसत्यां जिज्ञासायां पश्चात् प्रत्ययान्तरैरवबोधात् ज्ञानस्य ज्ञायमानत्वं न तत्प्रामाण्योपयोगि । कथं तदज्ञाने तत्प्रामाण्यग्रहणमिति चेत् । इत्थम्—नहि ज्ञानसंबन्धित्वेन प्रामाण्यं गृह्यते, किन्तु विषये तथात्वमेव तद्विज्ञानस्य प्रामाण्यम् । विषयतथात्वनिबन्धनात् ज्ञाने प्रमाणबुद्धिशब्दयोः । तच्चाज्ञातादेव ज्ञानात् स्वत एव गृहीतमित्यनर्थकं प्रमाणान्तरम् । अप्रमाणं तु न स्वीयमप्रामाण्यं स्वतो गमयति, तस्यापि स्वरूपेणैव स्वानुरूपार्थग्राहकत्वात् । रजतज्ञानं हि शुक्तिशकलं रजतमित्येव गृह्णाति । न पुनर्नेदं रजतमिति, तेनाप्रमाणज्ञानमपि स्वतःप्रामाण्यमेवात्मनोऽविद्यमानमपि गृह्यते-

त्रिवन्धनं तद्व्यवहारमपि प्रवर्तयति । अत एव तत्राप्रामाण्यग्रहणाय व्यवहारनिवृत्तये च परापेक्षाऽस्त्येव । यतोऽर्थान्यथात्वरूपमप्रामाण्यं ज्ञानस्यार्थतथात्ववन् न स्वतो गृह्यते ।

नन्वेवं वेदस्यापि परत एव प्रामाण्यमनुमानादिभिरर्थान्यथा-
त्वबोधसम्भवादिति चेन्न । अर्थान्यथात्वकारणदोषबुद्धेरेवाप्रामाण्य-
कारणत्वेन तदतिरिक्तानुमानादीनामनपेक्षणात् । न च तद्बुद्धेः
प्रामाण्याय कारणान्तरापेक्षा, बुद्धेः प्रामाण्यस्वतस्त्वप्रतिपादि-
तत्वात् । यत्रापि ज्ञानमिथ्यात्वं परेभ्योऽवगम्यते, तत्र पूर्वोक्तकारण-
द्वयमेव वक्तव्यम् । न यत्किञ्चित्साधर्म्यमात्रम् । न चानुमानेन
चोदनादिवेदार्थान्यथाभावः परिकल्पयितुं शक्यते । अनुमानस्या-
गमविरुद्धत्वेनाभासमानयोगक्षेमत्वात् । न चानुमानेन बाधादागम-
स्यैव मिथ्यात्वमिति वाच्यम् ; अन्योन्याश्रयदोषप्रसङ्गात् । तथाहि—
सिद्धे मिथ्यात्वेऽनुमानम्, तस्मिंश्च सति बाधात् मिथ्यात्वमित्यन्यो-
न्याश्रयः । न च यथाऽनुमानादन्यद्बाधकं नास्ति, तथैवागमादन्यत्
साधकंमपि आगमार्थस्य नास्तीति कथं वेदार्थसद्भावोऽपीति
वाच्यम् ; भावानवबोधात् । नानुमानसद्भावमङ्गीकृत्यैव बाधकान्त-
राभावादागमार्थमिथ्यात्वासिद्धिरुच्यते, किन्त्वनुमानमेव नोदेती-
त्युच्यते । साधकस्त्वागमो विद्यत एव ।

न चैकेन मानेन गृहीतस्यान्यैरगृहीतत्वेनाभावो भवति ।
तथात्वे जिह्वादिगृहीतानां नेत्राद्यगृहीतत्वे रसादीनामभावापत्तेः ।
तदुक्तम्—

“न चाऽन्यैरग्रहेऽर्थस्य स्यादभावो रसादिवत् ।

तेषां जिह्वादिभिर्यस्मान्नियमो ग्रहणेऽस्ति हि ॥”

ननु चादनाप्रामाण्यमसिद्धमिति कुतस्त्योऽनुमानबाध इति ।
तन्न; त्वन्मते चोदनाप्रामाण्यासिद्धावपि वैदिकानां तत्सिद्धे-

निष्प्रत्यूहत्वात् । तत्रापि वेदादसंदिग्धाविपर्यस्तार्थबुद्धेर्निष्पन्नत्वेन प्रामाण्यासिद्धेरभावाच्च । द्वेषादसिद्धयुक्त्याऽपि न तद-
प्रामाण्यम् । न चात्मेच्छाद्वेषादिभिरप्रामाण्यं वक्तुं युक्तम्; अग्निदाहादिदुःखप्रत्यक्षस्याप्रामाण्यापादनासंभवात् । अभिल-
षितस्य ज्ञानस्याभिलाषविषयत्वमात्रे प्रामाण्यानुपपत्तेश्च । तस्मा-
दालोक्यत्वे वेदेन सर्वसाधारण्येन संदिग्धाविपर्यस्तार्थावबोधजननात्
स्वाभाविकमेव प्रामाण्यम् ।

नन्वेवं बौद्धवाक्यादपि ज्ञानोत्पत्तेः तस्यापि वेदवत् प्रामाण्य-
मिति चेन्न । अतीन्द्रियेऽर्थे पुरुषस्य दर्शनाशक्त्या भ्रान्तिविप्रलम्भ-
मूलतया तद्ववाक्यस्य दुष्टत्वेनौत्सर्गिकस्यापि प्रामाण्यस्य तत्रा-
पवादात् । वेदस्य त्वपौरुषेयत्वात् तत्राप्रामाण्यशङ्काऽपि नोदेति ।
न च वेदस्य किमिति कर्ता नाङ्गीक्रियत इति वाच्यम्; कल्पना-
गौरवात् । तथाहि—सम्यक्त्ववादिनो वेदानां प्रामाण्याय महाजन-
परिग्रहं वर्णयन्ति । अन्ये स्वागमानाम् । तदिदं सर्वमप्रमाणमेव ।
नैतत्सर्वं मीमांसकैः कल्प्यते वेदप्रामाण्याय—“दृष्टादधिकं न किञ्चि-
ददृष्टं परिकल्प्यते ।” अपौरुषेयत्वेन नित्यनिर्दोषस्यासंदिग्धाविपर्य-
स्ताववाधितज्ञानजनकस्य वेदस्याप्रामाण्यशङ्काया नास्त्यवकाशः ।
दोषसंशयात् प्रामाण्यसंशयः, दोषनिश्चयाच्चाप्रामाण्यनिश्चयः ।
यथा चक्षुरादीनां प्रमाजनकत्वं स्वाभाविकम्, तथैव शब्दस्यापि
स्वाभाविकमेव तत् । अत एव ‘स्वर्गकामो यजेत’ इति वेदवाक्येन
विदितपदतदर्थशाब्दन्यायसत्त्वरूपयागात् स्वर्गो भवतीत्यसंदिग्ध-
मेव गम्यते । भवति स्वर्गो न वा ?, न भवत्येवेति संशयविपर्यया-
दिकमनेन न भवत्येव । तदुक्तं शबरस्वामिना—“यो हि जनित्वा
प्रध्वंसते नैतदेवमिति स मिथ्याप्रत्ययः । न चैष कालान्तरे पुरुषा-
न्तरेऽवस्थान्तरे देशान्तरे वा विपर्येति ।”

ननु तर्हि बुद्धादिवाक्यस्यापि प्रमाजनकत्वस्वाभाव्याद्भवतु प्रामाण्यमिति चेन्न । तस्य पुरुषबुद्धिप्रभवत्वेन पुरुषाश्रित-
भ्रमविप्रलम्भादिदोषसद्भावसम्भवेन अलौकिकेऽर्थेऽप्रामाण्यात् ।
आप्तवचनस्य सम्भवत्प्रमाणमूलकस्य च वाक्यस्य प्रामाण्येऽपि
अतथाभूतस्याप्रामाण्यनिश्चयात् ।

नन्वेवं सम्यङ्मूलसापेक्षत्वेन प्रामाण्यस्य गुणापेक्षत्वमेवेति न
प्रामाण्यस्त्वतस्त्वसिद्धिरिति चेन्न । अपवादभूताप्रामाण्यनिवृत्त्यर्थमेव
गुणद्वारा दोषाभाववर्णनात् । अनाप्तेऽनृतवादिनि शक्येऽर्थे यद्यपि
प्रमातृत्वशक्तिर्भवति, तथाप्यनाश्वासात् तत्राप्रामाण्यबुद्धिर्भवति ।
एवं सत्यवादिन्यपि अशक्येऽर्थे प्रमातुं शक्तिर्नास्तीति हेतोर-
प्रामाण्यम् । अप्रामाण्यञ्चात्र मूलदोषादेव । न ह्यतीन्द्रियेऽर्थेऽपौरुषेय-
वैदिकवाक्यमन्तरेणावगतिः सम्भवति । तथा च 'स्वर्गकामश्चैत्यं
वन्देत्', 'सर्वं शून्यम्' इत्यादीनि बौद्धवाक्यान्त्यसम्भवन्मूलकत्वेना-
प्रमाणान्येव । यच्चोपदेष्टृत्वेन मन्वादिवत् वक्तव्यार्थज्ञानवत्त्वं
बुद्धादिष्वपि कल्पनीयमित्युक्तम् । तन्न; बालोन्मत्तादीनामपि
तद्दर्शनेन व्यामोहमूलकत्वेनाप्युपदेष्टृत्वसम्भवेन बुद्धोक्तेः प्रामाण्या-
योगात् । मन्वादीनां वेदमनुसृत्यातीन्द्रियार्थोपदेष्टृत्वसम्भवेऽपि
वेदमपलपतो बुद्धादेस्तदसम्भवात् ।

यत्तु बुद्धादेः सर्वज्ञत्वेन अतीन्द्रियार्थोपदेष्टृत्वं सम्भवती-
त्युक्तम् । तदप्यकिञ्चित्करम् ; षड्भिः प्रमाणैः सर्वज्ञश्चेन्न विरोधः ।
यज्जातीयैः प्रमाणैर्यज्जातीयार्थदर्शनं भवति, तद्वद्वत्येव । एकेन तु
प्रमाणेन सर्वज्ञतासमर्थने चक्षुषा रसादिप्रतिपत्तिरपि प्रसज्यते ।

यत्तु योगजसामर्थ्येन साम्प्रतिकयन्त्रादिसाचिव्येन च सर्वज्ञता
समर्थ्यते । तदपि तुच्छम् ; सामर्थ्यातिशयस्य स्वविषय एव
कार्यातिशयकरत्वेनाविषये तदयोगात् । तदुक्तं भट्टपादैः—

“यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घनात् ।

दूरसूक्ष्मादिदृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥”—इति ।

योगजादिसामर्थ्यैरपि न रूपे श्रोत्रप्रवृत्तिर्भवति, किन्तु व्यवहि-
तविप्रकृष्टदेशस्य शब्दादेः श्रवणं सम्भवति, चक्षुषा च दूरस्थसूक्ष्म-
रूपादिदर्शनं सम्पद्यते । अत एवाद्यत्वेऽपि प्रमातृभेदेन सातिशयं
प्रत्यक्षमुपलभ्यते । केचिदतिदूरमतिसूक्ष्मञ्च पश्यन्ति । ज्ञानमपि
लौकिकं शास्त्रीयं च सातिशयं दृश्यते । एतेन कस्यचिद् बुद्धादेर्ज्ञान-
मत्यन्तातिशायितं सर्वविषयमपि कथं न भवेदित्यपास्तम् । स्वविषये
दूरसूक्ष्मादिदर्शन एव सामर्थ्यातिशय उपयुज्यते, न तदतिलङ्घनेन ।
न ह्यतिशयितमपि श्रोत्रं रूपे प्रवर्तते, नेत्रादयो वा शब्दे प्रवर्तन्ते—
इति पार्थसारथिमिश्राः ।

यत्तत्तं प्रत्यक्षस्य न विषयनियमोऽस्ति, रूपवतां घटादीना-
मरूपवतां रूपादीनां दूरसूक्ष्माणाञ्च प्रत्यक्षदर्शनादिति बुद्धादेः
सर्वविषयज्ञानवत्त्वं कुतो न स्यादिति । तन्न ; प्रत्यक्षस्य वर्तमान-
विषयत्वनियमात् । ततश्च भविष्यति धर्मे प्रत्यक्षस्य न प्रवृत्ति-
र्नतरां सर्वविषयेषु । ज्ञानस्याप्यस्ति विषयनियमः, यत्रास्य कारणं
सम्भवति, तत्रैव प्रवर्तते, नान्यत्र । ज्ञानकारणमिन्द्रियलिङ्गादि,
इन्द्रियं वर्तमानविषयमिति तज्जन्यं ज्ञानमपि वर्तमानविषयमेव ।
न धर्माधर्मेषु नापि सर्वार्थेषु प्रवर्तते । लिङ्गादिरहिततयाऽनुमान-
मपि न प्रवर्तते । अतो नानुमानादिभिरपि सर्वसत्त्वसिद्धिः ।

लौकायतिकैस्तु सर्वज्ञकल्पनावदेव अपौरुषेयत्वकल्पनाऽपि
निष्प्रामाणिकैवोच्यते । तेनैवोच्यते—

“सर्वज्ञो दृश्येत तावन्नेदानीमस्मदादिभिः ।

निराकरणवच्छक्त्या न चासीदिति कल्पना ॥”

‘अतीतः कालः सर्वज्ञशून्यः, कालत्वादद्यत्ववत् ।’

न वाऽऽगमो बुद्धादिसर्वज्ञत्वसिद्धौ प्रमाणम् । सिद्धे सर्वज्ञे तदागमस्य प्रामाण्यम्, तत्प्रामाण्ये च सर्वज्ञत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयात् । पुरुषान्तरप्रणीतस्य तु मूलान्तरासम्भवात् न सर्वज्ञ-सद्भावे प्रामाण्यम् ।

यत्तुक्तम्—“नित्यागमगम्यः सर्वज्ञः” इति । तन्न; तदभावात् । न च ‘यः सर्वज्ञः स सर्ववित्’ इति नित्यागमोऽस्त्येवेति वाच्यम्; तस्यार्थवादरूपत्वेन तत्र तात्पर्याभावात् । बुद्धादिसर्वज्ञत्वबोध-परत्वेऽनित्यबोधकत्वेनागमस्याप्यनित्यत्वापत्तेः । किञ्च यद्यागम-नित्यत्वमिष्यते, तर्हि सर्वज्ञकल्पना व्यर्थैव । येन नित्येनागमेन सर्वज्ञो बोद्धव्यते तेनैव धर्माधर्मबोधा भवतु, किं सर्वज्ञकल्पनया ? यतः सर्वज्ञत्वेनाभिमतं बुद्धादयो धर्ममेव प्रतिपादयन्ति । केश्चित्तु इन्द्रियार्थसंबन्धविषये सर्व क्षणिकं संस्कृतमित्यादि सत्यवचनं दृष्ट्वा श्रद्धेयेऽर्थे धर्मे चैत्यवन्दनादिवाक्यमपि तद्वचनात्प्रमाणमूल-मित्युच्यते । तदुक्तम्—

“कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ।

दूरं पश्यतु मा वाऽसौ तत्त्वमिष्टं तु पश्यति ॥”—इति ।

तदप्यपेशलम्; क्षणिकादिवाक्यस्यापि वाप्यसिद्ध्या चैत्यवन्द-नादि वाक्यस्य सुतरां बाधोपपत्तेः । वस्तुतस्तु चैत्यवन्दनादिबुद्ध-वाक्यम्, अप्रमाणम्, अलौकिकार्थत्वे सति पुंवाक्यत्वात्, उन्मत्त-वाक्यवत् ।

यत्तुक्तं बुद्धेनैव सर्वज्ञोऽस्मीत्युक्तमिति । तदप्यसत्; बुद्धोऽसर्वज्ञ इत्यन्यैरुक्तत्वात् । वस्तुतस्तु एवमनृतमुद्धतश्च बुद्धो वदतीति न सम्भाव्येत । यत्तु बुद्धः सर्वज्ञ इत्यस्ति लौकिकानामविच्छिन्ना स्मृतिः, तेन तदानीन्तनैर्बुद्धस्य सर्वज्ञत्वं प्रमितमिति कल्प्यत इति । तदपि तुच्छम्; विप्रलिप्सया बुद्धेनागमः प्रणीत इति पुराणादि-स्मृतिविगानात् । सर्वज्ञत्वस्मरणस्य असम्भवनमूलत्वात् शिष्टे-

रपरिग्रहाच्च । न च बुद्धस्य सर्वज्ञत्वे किञ्चित् प्रमाणमस्ति । सर्व-
विषयज्ञानरहितैस्तस्य ज्ञातुमशक्यत्वात् । यदि तु बुद्धस्य सर्वज्ञ-
त्वज्ञानार्थमन्योऽपि सर्वज्ञः कल्प्यते, ततस्तेनैव प्रकारेणान्यान्यसर्व-
ज्ञकल्पनायामनवस्थापातः । तदुक्तम्—

“व एव स्यादसर्वज्ञः स सर्वज्ञं न बुद्ध्यते ।

सर्वज्ञोऽनवबुद्धश्च येनैव स्यान्न तं प्रति ।

तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं मूलाज्ञानेन वाक्यवत् ॥”

किञ्च—रागद्वेषादिरहितो निर्व्यापारः शून्यनिष्ठो बुद्ध आसी-
दिति बुद्धैरभिप्रेयते । तादृशस्य प्रक्षीणरागद्वेषस्य बुद्धस्य लाभपूजा-
ख्यातिरागनिमित्तं स्वयूध्यस्य निमित्तं वा न सम्भवत्यागमप्रण-
यनम् । निर्व्यापारस्य च तस्य निर्विकल्पेन प्रत्यक्षेण विश्वं विश्वं
प्रत्यक्षतः विकल्पमूलिका देशनाऽपि न सम्भवत्येवेति तदन्यप्रणीत
एव बौद्धागमः ।

यत्तु तत्सान्निध्यमात्रतश्चिन्तामणोरेव कुड्यादिभ्योऽपि देशना
निःसरन्तीति । तत्तु श्रद्धाजडस्यैव शोभते । कुड्यादीनिःसृतासु
देशनासु बुद्धप्रणीतत्वानिर्णयेन प्रामाण्यासम्भवात् । विप्रलम्भकैः
पिशाचादिभिरपि विप्रलम्भार्थं तादृक् देशनाप्रकाशसम्भवात् । यत्तु-
क्तम्—“स्वभादेव तत्तदिन्द्रियाद्यनपेक्षमेव पुरुषः सर्वं वेत्ति ।
देहवृत्तस्तु इन्द्रियादिद्वारेण किञ्चिदेव जानाति । विगलितदेहस्य तु
स्वाभाविकं सार्वज्ञमभिव्यज्यते” इति । तदप्यपेशलम् ; इन्द्रियाद्यन-
पेक्षस्य जिवस्य सूक्ष्मातीतादिसर्वविषयं, ज्ञानं भवतीत्यत्र
तदागममन्तराऽन्यस्य प्रमाणस्यासत्त्वात् । तदागमस्य प्रमाणत्वे
सर्वज्ञत्वसिद्धिः । सर्वज्ञत्वासिद्धौ तदागमप्रामाण्यमित्यन्योन्याश्रयः ।
अपि च विगलितशरीरस्याशरीरस्य तात्वादिरहितस्य कथमागम-
प्रणयनम् ? सशरीरस्यासर्वज्ञत्वेन तत्प्रणीतागमस्य च कथं
प्रामाण्यम् ? यदि तादृक् कश्चन मुक्तः सर्वज्ञोऽद्यत्वे दृश्येत, ततो-

ऽन्योऽपि सम्भाव्येत । एवमेव प्रजापतेः प्रथममार्षज्ञानेनैव वेदा-
ऽवबुद्धो भवतीत्यपि न विचारसहम्; अनुच्चारितशब्दज्ञानमपि
सर्वज्ञज्ञानवत् धर्माधर्मविज्ञानवच्चाकारणमेव; तत्रापि तेन कृतो
वा नित्यसिद्ध एव प्राप्तो वेत्यनाश्वासस्यैवाप्रामाण्यकारणत्वसम्भ-
वात् । न च तद्वचनात् विश्रम्भसम्भवः; अद्यत्ववत् तदानीमपि
पुरुषाणामनृतवादित्वसम्भवात् ।

अयमागमप्रतिभासः स्वप्नादिवत् आकस्मिको निर्निमित्त-
श्चाप्रमाणवच्च भवतीत्यविश्रम्भ एव । अस्मिन् पक्षे बहून्यदृष्टानि
कल्पनीयानि । अनुच्चारितशब्दग्रहणसामर्थ्यवतोऽसाधारणपुरुषस्य
कल्पनम् । तथैवागमनित्यतां कल्पयित्वा जन्मान्तरानुभवनिबन्धनं
तत्स्मरणकल्पनं गौरवास्पदम् । कथं हि द्विपरार्द्धपरिमितं प्रलय-
कालमतीत्य एतावान् ग्रन्थराशिः मात्रयाऽपि अन्यूनानतिरिक्तः
स्मर्तुं शक्येतापि ? यदि चैवं नित्यागमस्य जन्मान्तरानुभवजन्य-
स्मरणविषयत्वं सम्भवति, तर्हि बुद्धादेर्धर्मविषयस्मृत्यभ्युपगमे
को विरोधः ? यद्यनुच्चारितशब्दग्रहणं सम्भवति, तर्हि धर्माधर्मद्वय-
ग्रहणे का बाधा ? यत्तूच्यते शब्दस्यैन्द्रियकत्वाद् ग्राह्यत्वाद् ग्राह्य-
त्वम्, धर्माधर्मादेस्त्वतीन्द्रियत्वात् अग्राह्यत्वमिति । तन्न; अनु-
च्चारित शब्दस्यापि अतीन्द्रियत्वात् । अपि च धर्माधर्मादिग्रहण-
वादिनां नये पुमान् स्वतन्त्र एवाभिप्रेतः । अतः तत्प्रत्ययात्
अर्थनिश्चयो युक्तः । नित्यागमग्रहणवादिनां तु प्रजापत्यादिपुरुषाः
धर्माधर्मग्रहणेऽपि वेदपरतन्त्राः । स्वरूपसिद्धयेऽपि तत्परतन्त्राः
इति न कस्यचित्स्वातन्त्र्यम् । न च पूर्वमीमांसकनयेऽपि पूर्वपूर्व-
पुरुषाधीनमुत्तरोत्तरपुरुषाणां वेदस्वरूपनिर्धारणमिति समानमेव
पारतन्त्र्यमिति वाच्यम्; भावानवोधात् । तथाहि—एकपुरुषाधी-
नत्वे कृतकत्वाशङ्कया यथावद् दृष्टो विप्लवो वा जात इति संशयान्
न स्वातन्त्र्येणागमस्य प्रामाण्यं सम्भवति । अनेकपुरुषस्थले तु नैष

दोषः; जन्मान्तरानुभूतस्य दीर्घकालव्यवहितत्वेन स्मर्तुमशक्यत्वे-
न कृत्वैव वेदं श्रद्धार्थं स्मृतमुपदिशतीति शङ्कया तत्राधिभ्रमः ।
एकस्मिन्नेव जन्मनि बहुशोऽनुभूय स्मर्यमाणे तु नायमपि दोष इति
न स्वातन्त्र्यहानिः । एतस्य प्रतिभाने तु कृतकत्वाशङ्कया सम्भवत्येव
पारतन्त्र्यम् । अत एव सम्प्रदाये बहवः पुमांसोऽभिप्रेयन्ते । ततो-
यथा वेदानां कर्ता कश्चन नास्ति, तथैवैकः कश्चन सम्प्रदायप्रवर्तको-
ऽपि नास्ति; तथात्वे कृतकत्वसंशयापत्तेः । तत्तदन्यकुरानवाइबिल-
दिग्रन्थानुयायिभिरपि ग्रन्थकर्तुः सम्प्रदायप्रवर्तकत्वमेवोच्यते
इति तदवैलक्षण्यमेव वेदस्य स्यात् । बहुषु पुरुषेषु सम्प्रदायस्याद्य-
त्ववत् पूर्वकालेऽपि विद्यमानत्वेन न शङ्कावकाशः । यथाऽद्यत्वे सर्वे
पूर्वपूर्वपुरुषेभ्यो वेदमधीयाना दृश्यन्ते, न कर्तारः, कालान्तरेऽपि
तथात्वाङ्गीकारेण न दृष्टहानिर्न वाऽदृष्टकल्पना, कर्तुस्तद्दोषाणां चा-
सत्त्वात् स्वाभाविकमेव वेदानां प्रामाण्यम् । तत एवानुमानिक-
बाधोऽपि आभासमानयोगक्षेम एव ।

यत्तपदेशित्वान्यथानुपपत्त्या मन्वादिवत् बुद्धादेरपि ज्ञानवत्त्वो-
पपत्तिरिति । तदप्यकिञ्चित्करम्; बालोन्मत्तादौ व्यभिचारात् ।
वेदान् ज्ञात्वोपदेशश्चेत्; सिद्धसाधनमेव, मन्वादेस्तथात्वाभ्युप-
मात् । बुद्धोपदेशस्य च वेदासिद्धत्वान्न तत्र वेदजन्यज्ञानवत्त्व-
मप्यभ्युपगन्तुं शक्यते । पुरुषवचनादर्थनिश्चये जातेऽपि प्रत्यक्षा-
दिनिश्चयवत् मूलदोषावगमे बाध्यत एवेति तदप्रामाण्यम् ।
वेदस्यानपेक्षितत्वेन स्वत एव प्रामाण्यम् । पुरुषस्य तु अन्यथा
संविदानोऽप्यन्यथा विवक्षति । अत एव पौरुषेयवचनात् तन्मूल-
प्रत्ययो नावधारयितुं शक्यः ।

वाक्यरचनायां ज्ञानापेक्षया विवक्षा प्रत्यासन्ना भवति ।
भ्रान्तस्य त्वन्यविवक्षायामन्यद्वाक्यं दृश्यते । तथा च याद
वाक्यानुरूपविवक्षाऽपि निश्चेतुं न पार्यते, तदा वाक्यानुरूपं

ज्ञानकल्पनं तु दूरापास्तम् । ततो यथाविवक्षं यथाज्ञानं वाक्यं प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते, तथाप्याप्तवाक्येषु वक्तृज्ञानपूर्वकत्वं निश्चेतुं शक्यते । ततोऽन्यत्र भ्रमविप्लवादिसम्भवः । तथा च पौरुषेयवाक्यानां सामान्येन मूलज्ञानावधारणशक्तिर्भवति, अनाप्तवाक्यानां तदशक्तिश्च । तत एव केषाञ्चित्प्रामाण्यमप्रामाण्यञ्चान्येषाम् ।

ननु तर्हि कथं वाचकत्वविरहिताद् वाक्यात् तज्ज्ञानमवगम्यत इति चेन्न । ज्ञानावधारणस्यानुमानिकत्वेन बाधाभावात् । पदपदार्थ-रचनाधीना वाक्यार्थप्रत्यया उक्तरचना च विवक्षाधीना । सा च ज्ञानाधीनाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामेतदवगम्येत ।

यद्यपि पौरुषेयवाक्यादर्थनिश्चयो भवति, तथापि तत्प्रामाण्यं वक्तृज्ञानमुखेनैव भवति तत एवाप्तोक्तकारी पर्यनुयुक्तः सन् आप्तमेव निर्दिशति । न चैवमर्थमनवबोधयतः शब्दस्य वाचकत्वमेव न स्यात् । न चानवगतबोधकत्वानां लोके वेदे वा बोधकत्वं सम्भवति, ततो वेदप्रामाण्यमपि दुर्घटमिति वाच्यम् ; वक्तृज्ञानान्तरितत्वेन शब्दानामुदासीनत्वात् । वक्तृज्ञानस्यैव तत्र प्रामाण्यप्रयोजकत्वात् । वाक्यात्पूर्वमर्थप्रतीतौ सत्यामपि तत्प्रतिष्ठाया वक्तृज्ञानान्तरितत्वात् यावत्तन्नावगतं भवेत्, तावदुत्पन्नस्यापि निश्चयस्यासहसमत्वात् शब्दा उदासीना इव भवन्ति । वक्तृज्ञानेऽवधारिते तु शब्दैः पूर्वसंज्ञातमपि अर्थे प्रामाण्यं पुनः प्रतिष्ठाप्यते । वाक्यस्य पुरुषबुद्धिप्रभवत्वेन तद्दोषेण दोषसम्भवात् संशयो जायते । मूलज्ञानस्य सम्यक्त्वे तु संशयनिवृत्तौ निश्चयः प्रतिष्ठितो भवति । यद्यपि वक्तृज्ञानमर्थज्ञानगम्यमेवेत्यर्थज्ञानं वक्तृज्ञानात्पूर्वमेव भवति, तथापि तत्प्रामाण्यनिर्णये वक्तृज्ञानस्यैव पूर्वभावत्वम् । एवं पौरुषेयेषु वाक्येषु पुरुषबुद्धिनिमित्तत्वात् अप्रामाण्यं युज्यते । वेदे तु वक्तुरभावान् वक्तृबुद्ध्यनपेक्षत्वात् स्वत एव प्रामाण्यम् ।

यत्तु अनाप्तवचनवत् वचनत्वेन वेदस्याप्यप्रामाण्यं शङ्क्येत । तदपि न क्षोदक्षमम् ; लौकिकवाक्यस्याप्रामाण्यं दोषानमित्तं न वाक्यत्वहेतुकत्वम् । प्रत्यक्षस्य भूतार्थविषयकत्वेन भव्यस्य धर्मादेर्न तद्विषयत्वसम्भवः । इन्द्रियाद्यगम्यभूतभविष्यदाद्यर्थ-बोधकत्वं शब्दस्यैव सम्भवति । तदुक्तम्—

‘अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे शब्दो ज्ञानं करोति हि ।’

ननु वेदो यदि पौरुषेयस्तर्हि प्रत्यक्षाद्यनवगतधर्मादि-बोधकत्वेनासम्भवनमूलकत्वेन बुद्धादिवाक्यवत् तस्याप्यप्रामाण्यमेव । अपौरुषेयश्चेत् प्रामाण्यहेतुभूताप्तोच्चरितत्वाभावेन सुतरां तस्याप्रामाण्यमिति चेन्न । ज्ञानस्य प्रामाण्यस्वतस्त्वाभ्युपगमेन प्रामाण्यकारणानपेक्षत्वेनापौरुषेयत्वे दोषाभावात् । अप्रामाण्यं तु कारणाधीनम् । तच्च ज्ञानानुत्पत्तिः, उत्पन्नस्य ज्ञानस्य संशयाद्यात्मकता, उत्तरकाले बाधकप्रत्ययान्तरोत्पत्तिः, करणे दोषवत्ताज्ञानञ्च । प्रकृते वेदस्य कर्तृस्मरणाभावादियुक्तिभिरपौरुषेयत्वसिद्ध्या न कारणदोषज्ञानं शक्यशङ्कम् ; “अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः” इत्यादिवाक्यैरग्निहोत्रहोमात् स्वर्गो भवति इति ज्ञानमुत्पद्यत एव । न चैभिः संशयाद्यात्मकं ज्ञानमुत्पद्यते । अग्निहोत्रहोमात् स्वर्गो न भवतीति बाधकज्ञानमपि कस्यापि न भवत्येव । अग्निहोत्रहोमात् स्वर्गो न भवतीति न वा केनापि प्रमातुं शक्यते । येन प्रमाणेन लौकिकसाध्यसाधनभावो ज्ञायते, तेनैव तदभावोऽपि । नहि चक्षुरन्तरा रूपाभावो ज्ञायते । तथा चाप्रामाण्यकारणत्वेन सम्भावितेष्विह कस्यापि अनुपलम्भादप्रामाण्यशङ्काया दूरापास्तत्वात् स्वतःसिद्धं प्रामाण्यमनपोहितमेव स्थितं भवति ।

ननु यथा चक्षुषो रूपोपलम्भहेतुत्वं रूपोपलम्भेन कार्येण सिद्ध्यति, एवं मनुबुद्धादिरूपदेशित्वरूपकार्येण वेदमन्तरापि धर्मा-

धर्मज्ञानवत्त्वसिद्धिरिति चेन्न । वैदुष्योपदेशित्वयोः व्याप्त्यसिद्धेः ।
तथाहि--बालोन्मत्तादिष्वनवगतार्थेष्वप्युपदेशित्वं दृश्यत इति
व्यभिचारः । मन्वादिवैदिकानान्तु वैदिकार्थज्ञानपूर्वकत्वमेवोपदेष्टृ-
त्वमिति सिद्धसाधनम् । यत् सामान्यतो दृष्टं वितथमुपलभ्य
वाक्यत्वसाम्येन वेदस्यापि वैतथ्यं शङ्क्यते । तदज्ञानविजृम्भितम्;
वाक्यत्वस्याप्रामाण्यप्रयोजकत्वात् । पौरुषेयवाक्यस्य तु पुरुषा-
श्रितदोषादिभिरेवाप्रामाण्यम्, न वाक्यत्वप्रयुक्तम् । वेदे तु संशय-
विपर्ययजनकत्वात् बोधकत्वात् बाधकाभावाच्चानधिगतासंदि-
ग्धवाधितार्थविषयज्ञानजनकत्वदर्शनेन अप्रामाण्यकारणाभावात्
स्वाभाविकं प्रामाण्यमेव ।

ननु 'वेदाः पौरुषेया वाक्यकदम्बरूपत्वात्, महाभारतादिष्वत्'
इत्याद्यनुमानैर्धेदानां पौरुषेयत्वमेवेति चेन्न । स्मर्यमाणकर्तृकत्वस्यो-
पाधित्वात् । पौरुषेयमहाभारतादिवाक्यं स्मर्यमाणकर्तृकमेव । न च
तथा वेदे तत्साधयितुं शक्यते ।

नन्ववश्यं वाक्यानि केनचित्प्रणीतानि, तथैव शब्दानामर्थैः
सम्बन्धोऽपि सकर्तृक एवाभ्युपेय इति चेन्न । कर्तुरनुपलम्भात् ।
यदि स्यात् कर्ता, प्रत्यक्षादिप्रमाणैरुपलभ्येत । यद्दर्शनयोग्यमुप-
लम्भसामग्रीसत्त्वेऽपि नोपलभ्यते, तन्नास्त्येवेति मन्तव्यम्; यथा-
शशशृंगादिकम् । न च चिरवृत्तत्वात्कर्ता नोपलभ्यते, नासत्त्वादिति
वांच्यम्; तथात्वेऽपि तत्स्मरणस्यावश्यकत्वात् । न हि चिरवृत्तोऽपि
न स्मर्यते । तथा च वेदकर्तुः स्मरणाभावात् नास्त्येव कश्चिद्वेदकर्तेति
प्रतीयते ।

ननु कचिदरण्यादिप्रदेशेषु कूपारामादीनां मुक्तश्लोकानाञ्च
सन्तोऽपि कर्तारो न स्मर्यन्ते, तथेहापि समपदयोः कर्त्रस्मरण-
मुपपन्नमिति । तदसारम्; देशोत्साद-कुलोत्सादसम्प्रदायविच्छेदादि-
भिः पूर्वोक्तकर्तृणामस्मरणोपपत्तावप्यध्ययनाध्यापनतदर्थानुष्ठानश-

प्रकृते च विनापि कर्तृस्मरणं, वेदवाक्यादर्थनिश्चयस्य प्रसिद्ध-
त्वाच्च कश्चिद् वेदकर्ता सिद्धयति । यदि कथञ्चिद् विस्मरण-
मुपपद्येतापि, तथापि प्रमाणमन्तरेण न कर्तृनिर्णयः कर्तुं शक्यः ।
केवलस्यानुपलम्भस्य वस्त्वभावासाधकत्वेऽपि प्रमाणाभावसह-
कृतस्य शशविषाणादिवत् तथात्वे बाधकाभावात् । ये पौरुषेयतां
समर्थयन्ते, तेऽपि परम्परया कर्तृविशेषस्मरणं वक्तुं न शक्नुवन्ति ।
सामान्यतो दृष्टेन कर्तारमनुमाय स्वाभिमतं कञ्चन कर्तारं साधयन्ति ।
केचिदीश्वरम्, अन्ये हिरण्यगर्भम्, प्रजापतिं केचिद्, अग्न्या-
दीन् देवानपरे । मन्वादिवत् स्मर्यमाणे वेदकर्तारि नैतादृशी विप्र-
तिपत्तिर्युज्यते ।

स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणात् कर्त्रभाव एवाध्यवसीयते । “ब्रह्म
स्वयम्भु”, “वाचा विरूपनित्यया”, “अनादिनिधना नित्या वागु-
त्सृष्टा स्वयम्भुवा”, “अत एव नित्यत्वम्” इत्यादिश्रुतिस्मृत्यनुसारेण
वेदानां नित्यत्वावगमाच्च कर्त्रभावोऽध्यवसीयते । अत एव ‘तस्माद्
यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे’, ‘अग्नेर्ऋग्वेद’ इत्यादि-
वचनानां तु सम्प्रदायप्रवर्तकबोधपरत्वमेव, न कर्तृबोधकत्वम् ।
‘यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै’ इति
श्रुत्यनुरोधात् चतुर्मुखस्य विधातापीश्वरो न वेदान् विदधाति,
किन्तु विद्यमानानेव ब्रह्मणो हृदि प्रहिणोति ।

अपि च—को वेदकर्ता भवेत् ? कश्चिन्मनुष्यो वा, योगी वा
ईश्वरो वा ? नाद्यः; मनुष्येषु धर्मादिज्ञानस्य वेदजन्यत्वादेव
तत्कर्तृत्वासम्भवात् । न द्वितीयः; धर्माधर्मादिज्ञानं योगिनो
बाह्येन्द्रियजन्यं मनोजन्यं वा ? नाद्यः; धर्माधर्मादेर्बाह्येन्द्रिया-
योग्यत्वात् । न द्वितीयोऽपि, आत्मनस्तद्योग्यगुणातिरिक्तज्ञान-
जनने मनसोऽसामर्थ्यात् । धर्माधर्मयोरात्मगुणत्वेऽपि अयो-
ग्यत्वान्न मनोविषयत्वं सम्भवति । अपि च योगिनो योगज-

सामर्थ्यमपि निर्हेतुकं, सहेतुकं वा ? न प्रथमः; सर्वेषामपि तथात्वा-
पातात् । नाप्यन्त्यः; योगादिलक्ष्यगधर्मस्य हेतुत्वे ततः प्राक्
तज्ज्ञानमावश्यकमेवेति तद्धेतोर्वेदस्य प्राक्सिद्धत्वस्याभ्युपेयत्वात् ।
नापि तृतीयः; वेदादीश्वरसिद्धिः, ईश्वरश्च वेदानां प्रणेता इत्यन्यो-
न्याश्रयात् । बौद्धादयस्तु बुद्धादीनां सर्वज्ञत्वं प्रसाध्य तदभिप्राया-
नुसारीणि बौद्धाद्यागम-वाक्यान्त्येव धर्ममूलत्वेनाभ्युपयन्ति ।

न च सर्वज्ञो नास्ति । तथाहि—तदभावव्यवहारो बाधकप्रमाण-
सद्भावाद् वा साधकप्रमाणासद्भावाद् वा । न तावद् बाधकप्रमाण-
सद्भावः । न खलु प्रत्यक्षं तस्य बाधकम् । रजतस्येव समारोपितस्य
शुक्तितत्त्वविषयः सम्भवति, तद्विरुद्धोपस्थानासम्भवात् । सर्वज्ञताया
अत्यन्तपरोक्षायाः केनचिदपि सह प्रत्यक्षप्रतीतेन विरोधानवगतेः ।
नाप्यनुमानमस्य बाधकम्, तद्वि विधिनिषेधसार्धनतया द्विविधम् ।
तत्र विधिसाधनं स्वभावहेतुकं कार्यहेतुकं न निषेधे साध्ये प्रवर्तते,
अन्यसाधनत्वेऽन्यसाधनस्यातिप्रसङ्गात् । अनुपलब्धिलिङ्गं प्रति-
साधनं तु भवेत् । तच्च स्वभावानुपलम्भसाधनादन्यदिह सर्वज्ञ-
विरुद्धार्थविधानेन वा तत्कारणव्यापकनिषेधेन वा सर्वविदभावं
साधयेत् । न तावत्स्वभावविप्रकर्षिणा सर्वविदा सह कस्यचिदपि
प्रतीयमानस्य विरोधो दृष्टपूर्वः, विरोधिप्रतिपत्तिनान्तरीयवस्तुया
विरोधावगतेः । विरोधिप्रतिपत्तौ वा नात्यन्ताय तन्निषेधः । न च
प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनं कार्यकारणभावः स्वभावप्रकर्षवति सर्व-
विदि शक्यावगमः । अतएव व्यापकत्वमपि कस्यचिद् दुरवसेयमेव
सर्वविदि । नापि विपक्षे बाधके प्रमाणवृत्तिः, क्षणिकत्वस्येव सत्त्वे
सर्वविद्व्यापकभावावगमनिबन्धनसद्भावात् । भावे वा निषेधो
नास्ति अत्यन्ताय तस्य, न खलु खपुष्पं कस्यचिद् व्याप्यं सम्भ-
वति, न चान्यनिवृत्तावन्यस्य निवृत्तिरतिप्रसङ्गात् । तदुक्तम्—
“अन्यस्यैव निवृत्त्यान्यनिवृत्तिस्तु कथं भवेत् । नाश्ववानिति

मर्त्येन न भाव्यं गोमतापि किम् ॥” न च सत्त्वज्ञेयत्वादयः सर्वज्ञता-
सहभुवः सहस्रश उपलब्धा व्याप्त्या विमतस्य पुरुषधौर्ग्यस्य
विरुद्धोपस्थानेन सर्वज्ञतां प्रतिक्षिपन्तीति साम्प्रतं सत्त्वादेरभय-
विद्व्याप्त्यसिद्धेः । न खलु दर्शनादर्शतमात्रनिबन्धनं व्याप्ति-
ज्ञानं मा भूच्चैत्रः श्यामो मैत्रीतनयत्वाद् दृश्यमानमैत्रीतनय-
स्तोमश्चदित्यनुमानम् । तत्तनयताया अश्यामताविरोधाभावं
सन्दिग्धव्यतिरेकित्वान्नानुमानमिति चेन्न । इहापि समानत्वात् ।
नहि सर्वधित्तया सह सत्त्वादेः कश्चिद्विरोधो येनासौ न
सन्दिग्धव्यतिरेकः स्यात् । द्वयी हि विरोधावगतिः, सहान-
वस्थानं ह्यायातपवत्, परस्परपरिहारो वा भावाभाववत् । न तावद-
विकल्परूपस्य सर्वज्ञत्वस्यालोकस्येवाभावः । सत्त्वादेः सन्त-
मसस्येव भावेऽभावो यतः सहानवस्थितिरूपविरोधसङ्गतिः
स्यात् । तथा च भावे वा नात्यन्ताभावः सर्वज्ञताया इत्युक्तम् ।
नाप्युत्तरो, न खलु सर्वज्ञतासत्त्वादिपरिहारेण सत्त्वादयो वा
तत्परिहारेण भावाभाववत् प्रत्ययपथमवतरन्ति । न च
सर्वज्ञतया तेषां व्याप्तिरस्तीत्युक्तम् । न चोपदेशप्रणयनमेव
वाचकं तत्त्वदर्शनस्य । तथाहि—उपदेशो विकल्पविज्ञानयोः
सतोरेव भवति, विकल्पश्च समारोपितगोचरतया मिथ्येति
न तथागतविज्ञानं भवितुमर्हति । तदयमुपदेशो निषेध्यसर्वविषय-
सत्त्वविज्ञानं विरुद्धसमारोपितगोचरविकल्पकार्य इति
विरुद्धकार्योपलब्ध्या बुद्धादीनां सर्वज्ञत्वाभावसाधनम् उपदेशाभावे
वृथा तत्साधनं तत्सन्निधानाद् वा चैत्यवन्दनादिचोदनानाम् ।
अभिनिःसृतत्वाभ्युपगमेऽनाश्वास इति । तन्न; विकल्पस्य सर्व-
विज्ञानत्वाविरोधात् । द्विविधो हि विकल्पः, विपर्यासपूर्वकः
अतत्पूर्वकश्च । विपर्यासपूर्वकः सर्वसाधारणस्य, अतत्पूर्वकस्तत्रभवतः
सर्ववेदिनः । न खल्वसौ-भ्रान्तो विकल्पवानपि, किन्तु विदित-
समस्तवस्तुतत्त्वविस्तारः, करुणापराधीनमानसो दुःखिन उपदेष्टु-

कामः । न च वचनमन्तरेण तत्सम्भवः । विकल्पं विना वचन-
मप्यसम्भवीति, तस्यातात्त्विकत्वं विद्वानपि तमाहरति । यथा
नैरात्म्यतत्त्वं विद्वानपि विकल्पसमारोपितमात्मानं निषेधति
नास्त्यात्मेति, यथा वा वैयाकरणो गाढ्यादिशब्दानसाधून् जानानो-
ऽपि पृथग्जनप्रतिपिपादयिषया प्रयुञ्जानोऽपि नापशब्दकारी ।
तदिदमाहार्यमस्य रूपं न तात्त्विकमिति तत्त्वविदो नोपदेश-
विरोधो न चैषां रागादिमत्ता न खलु कृपारागपक्षे वर्तते ।

ननु परदुःखप्रहाणेच्छोरपि राग एव । मेवम्; न हीच्छामात्रं
रागोऽपितु चित्तमलमात्मनो दर्शनावरणभूतगुणाभिनन्दनं राग-
माचक्षते । न ह्यसति नित्यात्मदर्शने स्वार्थतृष्णापरिलुप्तः कश्चित्
परिस्पन्दते । यथाहि चैत्रः स्वतो भिन्नं मैत्रमुदीक्षमाणः स्वगत-
गुणतृष्णापरिलुप्तो न मैत्रसुखाय वदते, तथा पूर्वापरक्षण-
विचित्रविज्ञानमात्रमात्मानं साक्षादीक्षमाणः सन्निपतिततद्वि-
परीतलक्षणान्तरोपकारकर्मणि प्रवर्तते, प्रवर्तते च स्वार्थतृष्णा-
परिलुप्तः, तेनावगच्छामोऽवगच्छति नूनमयमहमिति विभिन्नानपि
स्वचित्तक्षणानेकतया । तदिदं सहजमात्मादर्शनं निदानं
रागादीनाम् ।

न च सर्वविदः वरुणाहमुपकुर्यां परानित्येवमाकारापि सत्त्व-
दर्शनावयवा यस्मान्नात्मगामी फलाभिलाषोऽयमपितु स्वार्थ-
मनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छेत्युक्तमेव । तस्मादुपदेशतत्त्वज्ञान-
योरविरोधान् सन्दिग्धव्यतिरेकित्वाद्वचनमपि न सर्वज्ञताबाधक-
मिति न बाधकप्रमाणसद्भावस्तदभावव्यवहारसाधनम् । नापि साधक-
प्रमाणाभावः । तथाहि-प्रत्यक्षाभावो वा सकलप्रमाणाभावो वा
म्यान् ? प्रत्यक्षाभावोऽपि आत्मनः सर्वेषां वा ? यदात्मनस्तदापि
दृश्यताविशेषणो निर्विशेषणो वा ? न तावदात्मप्रत्यक्षाभावो
दृश्यताविशेषणः सर्वज्ञताभावसाधनम्, तस्य सत्त्वभावविप्रकर्षिण-

स्तत्त्वानुपपत्तेः । प्रसिद्धत्वान्निविशेषणस्य च व्यभिचारात्समस्त-
प्रत्यक्षनिवृत्तेरेव असिद्धत्वात् । न खलु अर्वागदृशः सकलप्रत्यक्ष-
निवृत्तिरसिद्धत्वात् । न च प्रमाणं प्रमेयस्य व्यापकं कारणं वा
येन तन्निवर्तेत तस्मान्न तदभावसिद्धिर्नापि तद्भावसन्देहस्त-
त्साधनेन तत्सद्भावस्य निवेदितत्वात् । तस्मादनुविधेयपुरुष-
धौरेयनियोगादेव प्रवृत्तिनिवृत्ती इति साम्प्रतम् ।

तदेतन्मीमांसका न क्षमन्ते, यद्यप्यात्मप्रत्यक्षनिवृत्ति-
विप्रकर्षवतां त्रिविधेन कालदेशविप्रकर्षेण तद्वतां राम-सुमेरु-
परमाण्वादीनामभावं व्यभिचरति, सर्वप्रत्यक्षनिवृत्तिरसिद्धा ।
असर्वदृशोऽस्मदादेः सकलप्रमाणनिवृत्त्या नार्थाभावसिद्धिर-
व्यापकनिवृत्तावव्याप्यनिवृत्तेरनियमादव्यापकत्वाच्चाहेतुत्वात्तन्मात्र-
प्रतिभावाच्च, हेतुधर्ममात्रानुबन्धे हि साध्यधर्मेऽस्य व्यापकः, यथा
वृक्षत्वं शिशपात्वस्य । न च प्रमेयमात्रानुबन्धि-प्रमाणन्तस्माद-
न्यथा प्रमेयानुबन्धिप्रमाणस्यास्मदादेः सर्वस्य सर्ववित्त्व-
प्रसङ्गः । प्रमेयमात्रानुबन्धिप्रमाणशालिनी हि सर्वज्ञता ।
तथा सत्यविशेषोऽस्मदादीनां भवदभिमतेन सर्वविदा ।

वचनादयश्च सर्वार्थतत्त्वविदो विपश्चिताश्च । विरोधस्तया सह
वचने सत्त्वानां तथापि कारणनिवृत्त्या कार्यनिवृत्तिप्रतीति-
र्न ह्यस्ति सम्भवो नास्ति धूमकेतनोऽस्ति च धूम इति । प्रमाणञ्च
करणं प्रमायाः, प्रमाणानुपपत्त्या तत्कार्यायाः सर्वार्थसंविदो-
ऽभावमनुमिनीमहे । तथाहि-न प्रत्यक्षं चक्षुरादि जन्म सर्वार्थ-
विषयं सम्भवति, चक्षुरादीनां विषयनियमात् । उद्भूतरूपादि-
मद्वर्तमानमेव विषयः स्वभावविप्रकर्षवतां तद्विषयत्वप्रसङ्गा-
दत एव किञ्चिद्देवावयवि द्रव्यादीत्युक्तम्; तथापि कालव्यवहितं
देशविप्रवृष्टञ्च तद्विषयः प्रसज्येत, अत एव संबद्धमित्युक्तम् । यद्यु-
च्येत मानाभावादर्वागदृशां लोचनागोचरावतीतानागतौ योगविम-

लाञ्छनोज्ज्वलीकृतलोचनास्त्वालोचयिष्यन्ति सकृदेव जगदुदर-
वर्तिवृत्तवर्तिष्यमाणमर्थमात्रमचिन्त्यो हीन्द्रियाणां सामर्थ्याति-
शयः प्रभावातिशयश्च योगस्य, यथा हि चक्षुरादीनां देशतः परि-
माणतः संख्यातोऽनियमस्तथा कालतोऽपि माभूदिति । तदप्य-
किञ्चित्करम्; यतो यथैव कार्यमहेतुकं न भवति कादाचित्कत्वव्या-
घाताद्यथानियतहेतुकमपि नानियतहेतुकत्वमहेतुकत्वाद् विशिष्यते,
कारणस्य कार्यप्राग्भावनियमः कारणत्वं, तच्चानियतनिमित्त-
त्वेऽनुपपन्नं नहि जातु यवबीजमत्यन्तपरिकर्मितमपि कलमाङ्कुराय
परिकल्पते, नानाकारणमेकं वृश्चिकादि जनयतीति तु स्थूल-
दृशः । कुशाग्रधियस्तु तत्रापि कमपि जातिभेदं पश्यन्ति,
तस्माद्यथैव कारणान्तराणि स्वकार्यनियतसामर्थ्यानि स्वकार्याण्येव
जनयन्ति स्वकार्य एवातिशयमनुभवन्ति नाकार्ये नाप्यन्यकार्ये
तथेन्द्रियाण्यपि न स्वाविषये, नाप्यन्यविषये । तदुक्तं जैमिनि-
महर्षिणा—“विद्यमानोपलम्भनत्वात् ।”

मानसमपि प्रत्यक्षं न सर्वं बोधयति, मनसो बहिरस्वतन्त्र-
त्वात् । रूपादौ मनसः स्वातन्त्र्येऽन्धबधिराद्यभावप्रसङ्गात् ।
न खल्वन्धादयो निर्मनस्कास्तेषां स्मृत्याद्यभावप्रसङ्गात् । यद्यप्यु-
क्तमादरनैरन्तर्यदीर्घकालासेविता भावना करतलामलकायमाना-
लम्बननिर्भासिविज्ञानफला भवति, यथा कामातुरस्य कामिनी
भावनोक्तविशेषणत्रयवती कामिनीविषयविज्ञानविशदाभताहेतुस्तथैव
सकलानेव दुःखिन आत्मतयाभ्युपगच्छतां दानादिपारमिताभ्या-
सतनूकृतान्तर्मेलानां विशेषणत्रयोपेतया भावनया सर्वतत्त्वज्ञानं
नानुभवम् । न च भावनाप्रकर्षजं ज्ञानं भ्रान्तं प्रमाणसिद्धविषय-
त्वात् । समस्तवस्तुविषयं च तन्नैरात्म्यसाक्षात्काररूपत्वाद्विश्व-
नैरात्म्यवैशङ्ग्यं विश्ववैशद्यमेव । तदप्यसङ्गतम्; यतो भावनामयमपि
विज्ञानं श्रुतानुमानविषयमकस्माद् भावनाऽयोगादागमानुमानपर-

Scanned by CamScanner

विज्ञानमप्रमाणं तथैव भावनाप्रकर्षपर्यन्तजं ज्ञानमप्यप्रमाणमेव; अत एवाप्रत्यक्षमपि तत् । न चात्र रागाद्यावरणविरहो विशेषः न खल्वेते रागादयः कम्बलादिवदावरका विज्ञानस्य, किन्तु तदास्मिन्मना विविधविषयभेदतृष्णादिपरिप्लुतो न शक्नोति भावयितुमिति भावनादरमात्र एव रागादिविरहोपयोगः । अस्ति चेहापि शिशिरतरसम्भूतजडिममन्थरतरकायकाण्डस्यानुमितवह्निभावनाभियोग इति न हेतुभेदः ।

यदुक्तम्—“न कालतो नियमश्चक्षुरादीनामवर्तमानरजताद्युपलब्धेः । न हि सा शुक्तिकाद्युपलब्धिरन्याकारसंविदोऽन्यविषयत्वायोगादनाश्रयाच्च । अधिगतस्वातन्त्र्यञ्च मनः स्वप्ने । न च स्वप्नज्ञानं स्मृतिरतद्रूपत्वात् । तदप्यकिञ्चित्करम् ; वर्तमानशुक्तिशकलादेरविषयत्वे तदसन्निधावपि रजतादिवेदनप्राप्तेरेवं रजतावभासनं यदि शुक्तिविषयं न स्यात्तदाऽवर्तमानगोचरमेव तदवभासनं प्रतीयेत । तदा हि तद्रजतमित्यतीतगोचरतयैव प्रवर्तेत, नेदं रजतमिति । तथा च तत्प्रेप्सवो न प्रवर्तेरन्, अतीतस्य प्राप्त्यसम्भवान्न खल्वतीतं तत्तयाऽवगम्य शब्दाद्वदान्यश्रेष्ठं युधिष्ठिरं क्षुत्क्षामोऽपि भिक्षुको याचितुमर्हति स्वप्ने बाह्यार्थस्य ग्राह्यस्याभावान्न बहिर्मनसः स्वातन्त्र्यमिति न्यायकणिकायां विस्तरः ।

ननु श्वो मे भ्राता आगन्ता इत्यादि लौकिक्यां प्रतिभायामर्थलिङ्गाद्यपेक्षाभावात् बहिः स्वतन्त्रं मनो दृष्टम् । ननु तत्र भ्रातुः स्वरूपस्य प्रागुपलब्धेर्भवत्वेवम्, तथापि देशकालावस्थाविप्रकीर्णानां विश्लेषां भावानां न रूपतोऽप्युपलम्भसम्भव इति कथमत्र मनसः स्वातन्त्र्यमिति चेन्न । द्रव्यादीनां, प्रकृतिपुरुषयोः, पञ्चस्कन्धानाञ्च लोकप्रमाणवशेन मनसा विषयीकृतत्वेन भावनामयस्य स्फुटावभासस्य लोकोत्तरस्य प्रत्यक्षस्य विषयत्वेन सार्वज्ञ्यसिद्धिसम्भवात् । लौकिकेन प्रमाणेन निष्प्रकारकं सप्रकारकं वा सर्वं

गृहीत्वा भावयतो भावनाऽपनीतावरणं मनः स्वातन्त्र्येण सर्वमेव गाहते । तदसत् ; लोकोत्तरप्रतिभानस्यासिद्धत्वात् ।

लौकिकन्तु प्रियाप्रियगोचरं ज्ञानं न स्वतन्त्रमनोजन्यम् । यतः सह प्रवृत्तहृदयप्रसादोद्वेगादिलक्षणलिङ्गाद्याभासप्रभवत्वेन न निश्चयात्मकम्, उभयोकोटिसंस्पर्शस्यातुल्यत्वात् । नापि संशयात्मकम् । ननु यदि न संशयो नापि निश्चयस्तर्हि प्रतिभैव तत् । न • चैतद्विज्ञानं तुल्यवदुपप्लवमानविरुद्धकोटिद्वयविषयो येन संशयात्मकम् । नाप्येककोटिविषयामपि प्रमामवधारयति येन निश्चयः स्यात् । न चैककोटिविषयं न प्रकाशते, येन न स्यात् । तस्मात् सिद्धं प्रतिभैवेति ।

तर्हि स्वयमनिश्चयात्माऽपि निश्चयजननादस्तु प्रमाणम्, चक्षुरादिवत् । तदपि न; साम्प्रतमनिश्चयफलत्वात् प्रमाणान्तरापेक्ष-निश्चयत्वाच्च ।

योगजादुर्मात् सर्वार्थेषु मानसं प्रत्यक्षमित्यपि न सङ्गतम् । सन्निकर्षोपायत्वात् सिद्धेः, संयुक्तसंयोगानभ्युपगमात् । अन्यथा कुड्यादिव्यवहिताऽर्थोपलब्धिप्रसङ्गः । अनुमानेऽपि प्रत्यक्षत्वा-पातान् । अजातातिवृत्तेषु तस्याप्ययोगात् । अत एव नेन्द्रियार्थयोः सिद्धयोः सन्निकर्षः । अतीतानागतानां तदाप्यसत्त्वादव्यवहितार्थो-पलब्धिप्रसङ्गाच्च ।

कालत्रयपरिवृत्त्यर्थगोचराणि मानान्तराणि, वर्तमानविषयन्तु प्रत्यक्षम्, तत्र अतीतानागतान् वर्तमानात्मना पश्यतो मिथ्याज्ञान-मेव सर्वस्यातथात्वात् । यथार्थन्तु पश्यतो न प्रत्यक्षं तस्यातीतानागत-विषयत्वाभावात् । भिन्नलक्षणानामपि प्रत्यक्षत्वेऽनुमानादीनामपि प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः । न चाक्षजत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम्, तच्च मनोजन्ये सर्वज्ञप्रत्यक्षे सम्भवत्येवेति वाच्यम् । तथात्वे मनोजन्येऽनुमाना-दावतिप्रसङ्गात् । तस्मादिन्द्रियार्थसन्निकृष्टार्थजत्वमेव प्रत्यक्षलक्षणं

वाच्यम् । मनसश्चेन्द्रियत्वेन तज्जन्यसुखादेः प्रत्यक्षत्वमर्थसामर्थ्य-
जन्याभावेन च नानुमानादावतिप्रसङ्गः । सूक्ष्मविप्रकृष्टव्यवहितानां
ज्ञानोत्पत्तौ सामर्थ्याभावात् ।

कल्पनापोढत्वं प्रत्यक्षलक्षणमित्यपि न समञ्जसम् । कल्पनाया
अनिरूपणात् । न च ? शाब्दाभासा प्रतीतिः कल्पनाशब्दविषये
श्रोत्रज्ञानेऽव्याप्तेः । न वाऽभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः
सा, सामान्याकारस्वसंवेदनेऽप्यप्रत्यक्षत्वात् । अवस्तुनि वस्त्वन्तर-
योजना कल्पना, इत्यपि न साम्प्रतम् । तथा सति सामान्याकार-
प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वं स्यात् । सामान्यस्य वस्त्वन्तरस्यानभ्युपगमान् ।
अभिधानयोजना कल्पनेत्यपि न ; अन्युत्पन्नाभिधानस्य
तथात्वापत्तेः ।

यत्तुक्तं सर्वमेव प्रत्यक्षमसन्निहितावभासम्, अर्थज्ञानयोः कार्य-
कारणभावेन कालभेदात् । न च तर्हि “सर्वैकदेशस्यापि कश्चित्
प्रत्यक्षदर्शी भवेत् कुतः सर्वदर्शी । ननु ज्ञानाकारेऽर्थे वेदनाध्यव-
सायेनैव व्यवहारदर्शनान्तार्थहानिरिति चेन्न । अन्यवेदनेऽन्याध्यव-
सायानुपपत्तेः । ननु निरुद्धत्वादनादेरर्थग्रहाभिनिवेशापस्मारलक्ष-
णाया अविद्याया माहात्म्यात्तत्सम्भव इति चेत् ; स्वस्ति सर्वज्ञत्वाय
भूयिष्ठाऽविद्यापस्माराय । वरं कर्त्तव्योऽविद्यमेकदेशदर्शित्वमेव । न
हि स्वाकारमनर्थमप्यध्यवस्यन्ननन्योपायतयाऽपि भवत्यभ्रान्तः । न
च भ्रान्तत्वं न्यायसिद्धं समस्तप्रत्यक्षभ्रान्तत्वमभिया शक्यमपह्नोऽनुम्,
प्रमाणसिद्धस्य प्रयोजननिरोधेनाशक्यनिहवत्वात् । ग्राह्यत्वं
हेतुत्वमेव ज्ञानाकारार्पणक्षममिति न पुनः सर्वं तस्याहेतुत्वाद्
देशतः कालतो वाऽसन्निधानात् । अन्यथा सर्वस्य सर्वदर्शित्व-
प्रसङ्गान् ।

अपि च सर्वं न क्रमेण शक्यादगममानन्त्यादेव, न वा यौग-
पदानानन्त्यादेव ।

नैयायिकादयस्तु सर्वज्ञं जगत्कर्तारं परमेश्वरं प्रसाध्य तत्कर्तृ-
कत्वेन वेदस्यैव धर्माधर्मादौ प्रामाण्यं साधयन्ति । तथा वार्तिक-
तात्पर्ये वाचस्पतिमिश्रा वेदप्रामाण्यं सम्भावयन्ति । सम्भावना-
यास्तद्धेतुत्वात् । तदुक्तम्—

‘सम्भावितप्रतिज्ञायां पक्षः साध्येत हेतुना ।

न तस्य हेतुभिस्त्राणमुत्पतन्नेव यो हतः ॥’—इति ।

परमेश्वरस्य परमदयालोः प्रत्यक्षीकृतहेयोपादेयस्य अतएवा-
पास्तभ्रमप्रमादकरणापाटवादिसमस्तपुन्दोषसामान्यस्य भूतोद्दिष्टी-
र्षया यथार्थचिरुयापयिषया वेदनिर्मातृत्वम् । प्राणिसुखदुःखादि-
वैचित्र्यान्यथानुपपत्त्या कारणवैचित्र्यं कल्प्यते । तच्च दृष्टमिन्नमदृष्टा-
पूर्वधर्माधर्मादिशब्दितम् । तच्च न कस्यचिज्जीवस्य प्रत्यक्षमतीन्द्रिय-
त्वात् । परमेश्वरश्च तनुभुवनादिलक्षणकार्यस्य कर्तृत्वात्तन्निर्माणा-
नुकूलतत्त्वज्ञानचिकीर्षाकृतिमन्त्रेण क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट-
त्वेन सर्वज्ञः सर्वसमर्थः परमकारुणिकश्चेति ।

ननु भुवनादिकार्यादेवानुमीयते । सोऽयमात्मीयहिता-
हितप्राप्तिपरिहारोपायान् विदुषोऽनेकविधदुःखदहनदह्यमानानव-
लोकयन् कथं न तप्येत, तप्यमानश्च हिताहितप्राप्तिपरिहा-
रोपायतत्त्वं विद्वान् कथं नोपदिशेत् ; कथं वान्यथोपदिशेत् ?
तस्मान्नेन प्रजाः सृष्ट्वा ताभ्यो हिताहितप्राप्तिपरिहारोपायोऽ-
वश्यमुपदेष्टव्यः । न ह्ययमनुपदिश्य स्थातुमर्हति, प्रजानां पितृ-
कल्पस्यास्योपदेशादेवर्षिदेवर्षिमनुष्यगोचरश्चातुर्वर्ण्येन चातुरा-
श्रम्येणादराद् ग्राह्यो धार्यश्च । तस्माद् वर्णाश्रमाचारव्यवस्थापको
महाजनपरिगृहीतो वेदस्तत्प्रणीत आप्तोक्तत्वान्मन्त्रायुर्वेदवत्
प्रमाणमेव । न तथा शाक्यदिगम्बरसंसारमोचकादीनामागमाः
ईश्वरप्रणीता बुद्धर्षभादीनां तत्प्रणेतृत्वय स्फुटतरत्वात् ।
न च शौद्धोदनिप्रभृतयो विश्वकर्तारो येन सर्वज्ञा भवेयुः । न च

सम्भावनामात्रेण तत्प्रणीतेष्वागमेषु प्रेक्षावतामाश्वासो युक्तः । न चैतेषामागमा वर्णाश्रमाचारव्यवस्थाहेतवः । नो खलु निषेकाद्याः क्रियाः श्मशानान्ताः प्रजानामेते विवर्धति । बौद्धाद्यागमानुसारिणोऽपि श्रुतिस्मृतिपुराणादीनुपजीव्यैव व्यवहरन्ति । सांवृतमिति प्रलपन्तोऽपि अश्वघोषादयो बुद्धचरिते पुराणतिहासाद्याश्रया एव कथा विपर्यस्तरूपेणोद्धृतवन्तः । तस्माद्वेदेषु जगन्निर्मातृ-कर्तृकत्वस्मृतिर्भवेद्वा मा वा त एव त्वीश्वरप्रणीता इति पश्यामः ।

न चैते चैत्यवन्दनादिवाक्यवदन्यकर्तृकाः स्मर्यन्ते । 'नान्य आगमो लोकयात्रामुद्धहन् महाजनपरिगृहीत ईश्वरप्रणीततया स्मर्यमाणो दृश्यते । तस्माद्वेदा एवेश्वरप्रणीताः, त एव त्रैवर्णिकैरद्य यावत्प्रयत्नेन गृह्यन्ते धार्यन्ते च । तदर्थपालनायाश्च महर्षिपरम्पराभिरङ्गोपाङ्गेतिहासपुराणधर्मशास्त्राणि प्रणीतानि । बुद्धादिवाक्यानि न तथाभूतानि । न चैतेषां मन्वादिवाक्यवद् वेदमूलकत्वेन प्रामाण्यम् । वेदनिन्दकबुद्धवाक्येषु वेदमूलकत्वानुमापकलिङ्गाभावात् । तत्सर्वज्ञत्वसंशयेन चानुभवमूलकत्वस्य च वक्तुमशक्यत्वात् । प्रवृत्तिसामर्थ्यानुमितप्रामाण्येषु मन्त्रायुर्वेद-वैदिकशान्तिकपौष्टिकादिकर्माभ्यनुज्ञानात् । रसायनादिकृत्यारम्भे च वेदविहितचान्द्रायणादिप्रायश्चित्तोपदेशादाप्तप्रणीतेनायुर्वेदेन वेदानां प्रामाण्याभ्युपगमाद् वेदानां प्रामाण्यमेव ।

अत्रानुमानमपि—“मन्त्रायुर्वेदवाक्यानि सर्वज्ञकर्तृकानि, महाजनपरिगृहीतत्वे सत्यलौकिकार्थप्रतिपादकत्वात् ।” यानि तु न सर्वज्ञपूर्वकाणि तानि नैवंरूपाणि, यथा बुद्धादिवाक्यानि । तान्यलौकिकार्थान्यपि न महाजनपरिगृहीतानि ।

मन्त्रायुर्वेदानां सत्यपि प्रवृत्तिसामर्थ्ये तासां तासामोषधीनां

तत्संयोगभेदानाञ्च तत्तदक्षरावापोद्धारभेदस्य च नासर्वज्ञः सह-
स्रेणापि पुरुषायुषैः शक्तः कर्तुम् ।

सर्वज्ञेश्वरसम्बन्धे न्यायकणिकायाम्—“सर्वकार्याणां तनु-
भुवनादीनामुपलब्धिर्मान् कर्ता प्रतीयमानोऽन्तर्भावितसर्वज्ञत्व
एव प्रतीयते । प्रदीप इवान्तर्भावितप्रभावितानः स्वप्रमाणत्वात् ।
न च भवतु कर्तृत्वं मा भूञ्च सर्वज्ञत्वमिति वाच्यम् । लोके तथा
दर्शनात् । दृश्यन्ते हि उपादानोपकरणसम्प्रदानप्रयोजनाभिज्ञाः
कुलालादयः कर्तारः । प्रकृते चेश्वरेणापि जगत्कर्त्रा परिमेशित्रापि
उपादानाद्यभिज्ञेन भाव्यम् । तत्रोपादानं परमाणुजातिचतुष्टयम्,
उपकरणं समस्तक्षेत्रज्ञसमवायि-धर्माधर्माः सम्प्रदानं क्षेत्रज्ञः,
प्रयोजनं भोगापवर्गौ । एतत्तत्त्वाभिज्ञत्वं नासर्वज्ञतायामुपपद्यते ।
तदेतदसाम्प्रतम् ; दृष्टान्तानुपपत्तेः । तथा हि—किं कुलालादयः
स्वकार्यस्य निरवशेषोपकरणादिवेदिनः सावशेषवेदिनो वा ?
नाद्यः; सर्वकार्याणां निमित्तहेतोरदृष्टस्यापरिज्ञानात्, सम्प्रदान-
प्रयोजनविशेषाणामपरिज्ञानाच्च । अथोपकरणादिमात्रज्ञानं न
समस्तोपकरणादिज्ञानं कुलालादीनाम् । तर्हि तयैव रीत्या परमे-
श्वरस्यापि स्वकार्योपकरणादिमात्रज्ञानमिति न सर्वज्ञतासिद्धिः,
किन्तु कतिपयज्ञतैव स्यात् । अपि च बालोन्मत्तादयो न कार्यस्योप-
करणादिवेदिनः । निरभिप्रामाणां तत्र प्रवृत्तिदर्शनात् । न च कुला-
लादयो निदर्शनम्, न बालादय इति नियमहेतुरस्ति ।

यदि तत्कर्तृत्वं साध्यम्, तर्हि कथमन्तर्भावितसर्वज्ञत्वं हेतुमन्त-
रेण सेत्स्यति । ननु सिद्धमेव तत्सन्निवेशादिमतां बुद्धिमत्पूर्वकत्वात् ।
लोके हि प्रासादादालगोपुरतोरणादयश्चेतनकर्तृकाः प्रसिद्धाः,
परमाण्वाकाशादयश्चाकर्तृकाः प्रसिद्धाः, सन्दिग्धचेतनकर्तृकाश्च
तनुमहीरुहादयस्तत्र त्रिवादाध्यासितोपलब्धिमतकर्तृकाः कार्य-
त्वादचेतनोपादानत्वाद्वा, यत्कार्यमचेतनोपादानकं वा तत्सर्वमुपल-

ब्धिमतपूर्वकम्, यथा—प्रासादादिकम् । तथा चैते तनुभुवनादयस्तस्मात्तेऽप्युपलब्धिमतकर्तृका महत्त्वे सति क्रियावत्त्वेन वस्त्रादिवत्पृथिव्यादीनां कार्यत्वसिद्धिः ।

ननु कार्यजातस्य क्रमजत्वेन कर्मणश्चेतनहेतुत्वेन च जगतस्तत्कारणत्वाभ्युपगमेनोपलब्धिमतपूर्वकत्वमात्रसाधने सिद्धसाधनम्, सर्वज्ञपूर्वकत्वसाधने तु तेन हेतोर्व्याप्त्यसिद्धिर्दृष्टान्तश्च साध्यहीनः, कुलालादीनामसर्वज्ञत्वात् । कुम्भादौ उत्पत्तिमत्त्वस्याचेतनोपादानत्वस्य वाऽसर्वज्ञपूर्वकत्वेनैव व्याप्त्युपलब्धेर्विरुद्धता च । न चोपलब्धिमतपूर्वकत्वमात्रं साधनविषयस्तद्विशेषस्य च सर्वज्ञपूर्वकत्वात्तद्विषयस्यापि ततः सिद्धिरिति साम्प्रतम्, साधनाव्याप्तस्य विशेषस्य तदसिद्धेः । यदि सिद्धयेत् कथमनुमानाविषयः, विषयत्वे वा कथं न पूर्वोक्तदोषसंस्पर्श इति चेन्न । सामान्यमात्रव्याप्तावप्यन्तर्भावितविशेषस्यैव सामान्यस्य पक्षधर्मतावशेन साध्यधर्मिण्यनुमानेन तददोषात् । अन्यथाऽनुमानमात्रच्छेदप्रसङ्गः । तथा हि—बह्व्यनुमानमपि न बह्विसामान्यमात्रविषयम्, तस्य प्रागेव सिद्धत्वात् । न तावद्विशिष्टपर्वतविषयं बह्वित्वसामान्यस्य तत्सम्बन्धाभावेन तद्विशेषणत्वानुपपत्तेः ; बह्वित्वस्य बहिमात्रसम्बन्धस्य तद्विन्ने पर्वतादावसम्बन्धः स्पष्ट एव । अन्यथा गोत्वसमवायाद्यथा शावलेयादयो गावस्तथैव बह्वित्वसमवायात्पर्वतोऽपि बहिर्भवेत् । न च बह्वित्वस्य पर्वतेन सह संयुक्तसमवायसम्बन्धोऽस्त्येवेति वाच्यम् । तथात्वेऽपि पर्वतसंयुक्तबह्विविशेषप्रतिपत्तिमन्तरा न तत्प्रतिपत्तिः सम्भवति इत्यायातं बह्विविशेषस्याप्यनुमानम् । तथा च पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गः ।

एवमेव यद्यपि इन्द्रियकरणिका काचित्क्रिया नोपलब्धा, छिदादयश्च क्रिया नेन्द्रियसाधनाः कुठारादीनामनिन्द्रियत्वात् । रूपादिपरिच्छेदरूपाः क्रियाश्च न कुठारादिसाधनाः, तस्माद्यथैव

क्रियात्वसामान्यस्य सत्यपि करणमात्राधीनत्वव्याप्तत्वे पक्षधर्म-
तावशेन इन्द्रियलक्षणकरणविशेषसिद्धिर्भवति, तथैवोत्पत्तिमत्त्वस्या-
चेतनोपादानत्वस्य चोपादानोपकरणसम्प्रदानप्रयोजनज्ञकर्तृत्व-
मात्रव्याप्तत्वे विवादाध्यासितेषु तनुभुवनादिषु पक्षधर्मतावलेन
तद्विशेषस्य सर्वज्ञ-कर्तृत्वस्य सिद्धिः, अन्यथा सामान्यस्य व्यापका-
भिमन्स्यासिद्धिः स्यात् । निर्विशेषस्यासम्भवाद्विशेषस्य चान्या-
स्यानुपपत्तेरसर्वज्ञस्य अदृष्टादिभेदविज्ञानरहितस्य जगत्कर्तृत्वा-
सम्भवात् । तथा च यद्यप्युपलब्धिमत्कर्तृत्वं व्याप्तिविषयस्तथापि
तद्विशेषस्य पक्षधर्मतावलात् प्रतिलम्भ इति विशेषविषयमनुमानं
पर्यवस्यति । न च पूर्वोक्तदोषप्रसरस्तस्य साध्यदृष्टान्तयोर्धर्म-
त्वात् । उत्कर्षापकर्षानुयोगस्य सर्वानुमानसाधारण्येनानुमान-
मात्रप्रामाण्यकप्रतिज्ञेयहेतुत्वात् । तस्मात्सिद्धं विवादाध्यासिता
उपलब्धिमत्कर्तृका इति ।

न च सकलक्षेत्रज्ञसमवायिधर्माधर्मज्ञानकारणाभावेन कथं
परमेश्वरस्य तज्ज्ञानमिति वाच्यम् ; परमेश्वरसमवेतज्ञान-
चिकीर्षाप्रयत्ननित्यत्वेन कारणानपेक्षत्वात् । न च तत्र तत्रानित्या-
नामेव बुद्ध्यादीनां दर्शनेन कथं तन्नित्यत्वमिति साम्प्रतम् ;
अनन्तत्वात् । अन्यथा पार्थिवादीनां रूपादीनां कार्याणामुपलब्धे-
स्तोयादिपरमाणवोऽपि न रूपादिमन्तो भवेयुः, तेषां कार्यत्वात् ।
यदि च हिमकरकादौ रूपादिदर्शनात्कार्यद्रव्यगतानां तेषां
कारणगुणक्रमेण भावात् पाथसीयपरमाणूनामपि रूपादिमत्ता
सदा कारणतया च तद्गतानि रूपादीनि नित्यानीति, तर्हिहापि
कार्यत्वेनाचेतनोपादानत्वेन समस्तविषयज्ञानानुमानात्तस्य च
सदा कारणतया तन्नित्यत्वसिद्धेः समानत्वात् । परपुरुषसमवेतावपि
धर्माधर्मावधिष्ठातुं शक्नोत्येव परमेश्वरः सम्बन्धात् । न च
संयोगसमवाययोरभावेन कस्तत्र सम्बन्ध इति वाच्यम्,

साक्षात्संयोगसमवायाभावेऽपि संयुक्तसंयोगिसमवायसम्बन्धस्य सद्भावात् । परमेश्वरेण संयुक्ताः परमाणवस्तैश्च क्षेत्रज्ञास्तत्सम-
वंतौ च धर्माधर्माधिति संयुक्तसंयोगिसमवायसम्बन्धः संयुक्त-
समवायो वा क्षेत्रज्ञैरीश्वरस्य संयोगसम्बन्धः, तैश्चधर्माधर्मयोः
समवायसम्बन्ध इति तदुपपत्तिः । न च तदसिद्धिः; ईश्वरः
क्षेत्रज्ञसंयुक्तो मूर्त्तद्रव्यसंयोगित्वाद् घटादिवत् । स चास्य
संयोगोऽन्यतरोभयकर्मसंयोगानां तत्कारणानामभावादजन्यः ।
कार्यारम्भाभिमुख्यमेव धर्माधर्मयोः प्रवृत्तिः, सा च देशकालादि-
वदीश्वरप्रयत्नमप्यपेक्षते । न च धर्माधर्मौ परमाणून्वा स्वधर्मानुप-
गृहीतान् कथमीश्वरः प्रयत्नेन प्रेरयतीति वाच्यम्, विषविद्या-
विदा स्वधर्मानुपगृहीतस्य विषशकलस्य प्रेरणवत्तदुपपत्तेः ।
एवमीश्वरीयज्ञानेच्छाप्रयत्नानां नित्यत्वसिद्धौ शरीरग्रहणमपि
तस्य नापेक्षितम्, तन्मात्रादेव परमाणूनामदृष्टादीनाञ्च प्रवृत्तौ
शरीरपृथिव्यादिलक्षणस्य कार्यस्योत्पत्तेरुपपत्तेः । न च नेश्वरः
कर्ता क्षित्यङ्कुरादीनां प्रयोजनाभावात्, तथा नेश्वरविज्ञानं नित्यं
विज्ञानत्वादित्यादिप्रत्यनुमानानीति वाच्यम्; ईश्वरस्य तज्ज्ञानस्य
च धर्मिणोऽप्रसिद्धौ हेताराश्रयासिद्धत्वात् । तत्सिद्धौ कर्तुर्नित्य-
ज्ञानस्येश्वरस्य च धर्मिग्राहिणोऽनुमानादेव सिद्धेस्तद्विरोधान्नोक्तं
प्रत्यनुमानसिद्धिः ।

न चाज्ञातरूपाणामिन्द्रियमनसां विज्ञानोत्पत्तिं प्रति साधन-
भावस्य वत्सविवृद्धिनिमित्तस्याचेतनस्य क्षीरस्य स्वातन्त्र्येण
प्रवृत्तेश्च, वनविटपिनाञ्च विना प्रयत्नमुत्पादस्य दर्शनाद्व्यभिचार
इति साम्प्रतम्; सर्वेषामेव तेषां विवादास्पदत्वेन पक्षकुक्षौ
निक्षिप्तत्वात् ।

न चानुपलम्भाच्छशशृङ्गास्तुल्यता परमेश्वरस्येति वाच्यम्; वैष-
म्यात् । न च शशशृङ्गास्तितता, तदनुपलब्धिविरोधाद्भगवतस्त्व-

परोक्षानर्हस्य तद्विरोधानुपपत्तेः, अन्यथा सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गः । शृङ्गस्य तु शशशिरोवतिनो गवादिगतस्येव दर्शनार्हस्यानुपलब्धि-
निराकृतस्य साधनानर्हत्वात् । न च पक्षेण व्यभिचारः ; सर्वत्र तस्य
सुलभतया सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गात् । एवं नित्येतरत्समस्तं
सर्वज्ञपूर्वकमुत्पात्तमत्त्वादचेतनोपादानत्वाद्वा, यत्र सर्वज्ञपूर्वकं न
तदुत्पत्तिमदचेतनोपादानं वा, यथा परमाण्वादि, न चेदं तथा,
तस्मात्सर्वज्ञपूर्वकमिति ।

लोके देशकालप्रतिप्रसवं कार्यमुपलभ्यते । यदि चेतना-
नधिष्ठितानि स्वं कार्यं कुर्युस्ततो यत्र कचनावच्छिन्नानि कार्यं
जनयेयुरिति न देशकालप्रतिनियतप्रसवमुपलभ्येत । तेन चेतना-
धिष्ठितैरेव कारणैः कार्यं जन्यत इति मन्तव्यम् । हेतुसमवधानेन
कार्यं जन्यते न प्रत्येकं कारणैर्जन्यत इति कारणसमवधायकतयापि-
चेतनाधिष्ठितानामेव कारणानां कार्योत्पादकत्वम् ।

ननु कादाचित्कपरिपाकाददृष्टविशेषादेव कारणसमवधान-
मिति चेन्न । तस्याचेतनत्वेन कारणसन्निधापकत्वासम्भवात् । न खलु
यत्र क्वचिदव्यवस्थितानि दण्डादीनि विना कुलालप्रयत्नमदृष्ट-
विशेषादेव परस्परं सन्निधीयन्ते, सन्निहितानि वा कार्यस्येशते ।
तस्मात्कारणसमवधानव्याप्तत्वात्कार्योत्पादस्य तस्य चोपलब्धि-
मत्पूर्वकत्वाभावेऽनुपपत्तेः । व्यापकनिवृत्त्य तद्व्याप्यकार्योत्पाद-
स्यापि निवृत्तेः । यदुक्तमीश्वरज्ञानमप्रत्यक्षमिन्द्रियार्थसन्निकर्षा-
नुत्पादादित्यादि । तदप्यकिञ्चित्करम् ; निखिलार्थसाक्षात्कारित्व-
रूपस्य प्रत्यक्षलक्षणस्येश्वरप्रत्यक्षे सत्त्वात् । “अत्रैवैतस्य वाऽक्षरस्य
प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत” इत्याद्याम्नायवचना-
न्यपि मानम् । ईश्वरज्ञानं शरीरेन्द्रियाद्यनपेक्षमेवेत्यत्रापि
‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः’ इत्यादि-
श्रुतिवचनानि ।

तदेतदपि मीमांसका दूषयन्ति । तथा च तेषामिदमाकृतम् —
‘न पशुधर्मतावशात्क्षित्यङ्कुरादिकार्यदर्शनेन सर्वज्ञः कर्तृविशेषः
सिद्धयति । नहि कस्यचित्सर्वज्ञत्वमात्रेण विश्वं कार्यमुत्पत्तमर्हति ।
ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नसमुदायमन्तरा तदसिद्धेः । न ह्यपादानाद्यभि-
ज्ञोऽप्यलसः कुलालो ज्ञानादिसमुदायमन्तरा कुम्भोत्पादने समर्थः ।
यथा केवलाद्वहेः केवलाद्वाऽऽर्द्रेन्धनाद्धूमो नोत्पद्यते, किन्तु तदुभय-
समुदायादेव तज्जन्म भवति, तथैवाऽत्रापि प्रत्येतव्यम् ।

न च पृथग्जनज्ञानविलक्षणमीश्वरज्ञानमसहायमेव विश्वकार्ये
पर्याप्तम्; स्वरूपातिशयस्यैव सहायत्वे केवलादपि वह्नेर्धूमोत्पत्ति-
प्रसङ्गात् । ननु क्षेत्रज्ञात्तधर्माधर्मौ परमाणवश्च सहायाः सन्त्येवेति
चेन्न तैरेव कार्योत्पत्त्युपपत्तौ ज्ञानानपेक्षत्वप्रसङ्गात् । न चाविज्ञाता
स्तं न प्रवर्तन्त इति ज्ञानमपीष्यते, कुम्भाद्युपायेषु तथोपलम्भादिति
वाच्यम् । ज्ञानवच्चिकीर्षाप्रयत्नयोरप्यपेक्षाया वक्तव्यत्वात् ।
तत्रापि ज्ञानं चिकीर्षाविशेष उपयुज्यते, स च प्रयत्नभेद उपयुज्यत
इति प्रयत्नहेतुर्भेद एव साक्षात्कारोदये हेतुरिति कथं तमन्तरेण
तत्सम्भवः ? नहि वह्निमन्तरेण तुषप्रक्षेप फूत्कारमात्रादेवौदनः
सिद्धयति । यद्युच्येत चिकीर्षाप्रयत्नावपि विद्येते एव परमेश्वरे ।
तत्रेदं वक्तव्यम्; तौ नित्यावनित्यौ वा ? नित्यौ चेत्कृतमीश्वरस्य
ज्ञानेन, चिकीर्षाप्रयत्नोत्पादानुपयोगिना तयोर्नित्यत्वेन तदनपेक्ष-
णात् । न च प्रयत्नवज्ज्ञानमपि साक्षात्कार्योत्पादाङ्गम्, प्रयत्नभेदेन
स्वल्पमधितिष्ठत्युत्पादानादि ।

ननु ज्ञानस्य चिकीर्षाया वा निष्पादितक्रिये कर्मण्युप-
योगोऽविशेषाधाययिनः साधनस्य साधननान्यायातिपातात् । तथा
चेश्वरस्य सर्वज्ञता दत्तजलाब्जलिः स्यात् । यद्यनित्यौ, ततस्तयो-
रुत्पत्तिकारणं वक्तव्यम् । न च नित्यज्ञानमेव मूलकारणं नापरेण
कारणेनार्थ इति वाच्यम्; तदनुपपत्तेः । आत्ममनः संयोग-

विशेषासमवायिकारणौ चिकीर्षाप्रयत्नौ न ज्ञानमात्रादुपपन्नौ
 अधितुमर्हतस्तथा सत्यतण्डुलादपि मण्डं सेत्स्यति । नन्वीश्वरस्य
 मुक्तात्ममनाभः संयोगास्तत्सहायाः सन्त्येव, तेन चिकीर्षाप्रयत्न-
 प्रचयो युगपदुत्पद्यते तत्कार्योत्पादायेति चेन्न । विकल्पासहत्वात् ।
 तथाहि—किमु मनांसि तत्संयोगाश्चानधिष्ठितान्येव चिकीर्षाप्रयत्नौ
 जनयन्त्युताधिष्ठितानि ? नाद्यस्तैरेव व्यभिचारात् । नान्त्यः प्रयत्न-
 मन्तरेण चिकीर्षान्तरजन्मना तदधिष्ठानमपि न वक्तुं युक्तमनव-
 स्थानात् । अनादित्वान्नानवस्थादोष इति चेन्न । यतो यथोत्पन्न-
 सञ्जिहीर्षः परमेश्वरो निर्व्यापारः कियन्तमपि कालं स्थित्वा यदा
 पुनरपि चिकीर्षति प्रयतते वा, तदा तस्य चिकीर्षाप्रयत्नयोरुत्पादने
 चिकीर्षान्तरं प्रयत्नान्तरं वा नास्त्येवेति । ततश्च मनसा तत्संयोगा-
 न्नाञ्च न सम्भवत्यधिष्ठानमित्यनधिष्ठितेभ्यो मनस्तत्संयोगेभ्यो
 न प्रयत्नचिकीर्षे उत्पद्येयताम् । अभ्युपगतायाश्चोत्पत्तौ कायत्या-
 ऽचेतनोत्पादनत्वहेतू व्यभिचरतः । न च सवितृ प्रकाशवदीश्वरस्य
 ज्ञानेच्छाप्रयत्नास्तत्तद्भावभेदोपधानात्तत्तद्विषया भवन्तीति वाच्यम्,
 अन्योन्याश्रयप्रसङ्गात् । तत्तद्भावभेदोपधाने तत्तद्विषयत्वम्,
 तत्तद्विषयत्वे च तत्तदुपधानत्वम् । किञ्च—उपधयमाना-
 नधिष्ठाने तदुपधानस्य कार्यस्याप्यनुत्पत्तिः । कार्यस्याधिष्ठानादे-
 वोत्पत्तेः । एवमनित्यत्वपक्षे, अनवस्थादयो दोषा ऊहनीयाः ।
 तथा चैवं विचारासहसर्वज्ञकर्तृत्वरूपो विशेषः पक्षधर्मताबलात्
 धर्मिणि शक्यसाध्यः स्वयमनुपपद्यमानस्यान्योपपादकत्वासम्भवात् ।

न चासति विशेषे सामान्यस्यानुमानिकस्य का गतिरिति
 वाच्यम्; अनुपपद्यमानविशेषे सामान्यस्य पर्यवसानेऽपि प्रमाण-
 सिद्धमनुपपन्नमुपपादनीयमिति विप्रतिषिद्धमिति वाच्यम्; विपप्रति-
 षिद्धा सिद्धेतदुपपन्तेः । अमुपपद्यमानस्यानुपपन्ति रुचितैव । न च
 प्रमाणपक्षेऽपि प्रमाणसिद्धिप्रतिघातापातात् । न सम्भवत्येव तादृशो

विशेषां वमास्थाय क्षित्यादौ बुद्धिमत्पूर्वकत्वसामान्यं व्यवतिष्ठत ।
न चैवं सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्गः सम्भवद्विशेषविषयत्वादितरानु-
मानानाम् । नहि पर्वते वह्निविशेषो न सम्भवति । अपि चोत्पत्ति-
मत्त्वमात्रमत्र हेतुः क्रियते तद्विशेषो वा (यद्दृष्टेरक्रियादर्शिनोऽपि
कृतबुद्धिरुपजायते) त एवोत्पत्तिमन्तोऽचेतनोपादानाबुद्धिमत्पूर्वका
ये बुद्धिमदन्वयव्यतिरेकानुविधायिभावाभावाः प्रमाणोपलब्धा
प्रासादादालगोपुरतोरणादयश्च तथा न तु तनुभुवनादयो नखलु-
तद्भावाभावायोरुद्भिदमद्भावाभावानुविधानं कदाचिदप्युपलब्धम् ।
न च घटादेउत्पत्तिमतस्तथोपलम्भेनानुत्पत्तिमतो गगनादेरनु-
पलम्भादुत्पत्तिमत्त्वस्य च तनुभुवनादेरप्यभेदात्तथात्वमिति
वाच्यम्, उत्पत्तिमत्त्वाविशेषेऽपि वैलक्षण्यान् । नहि मृद्विकारस्य
घटादेर्मनुष्यकार्यत्वमिति शकमूर्धनोपि तत्कार्यत्वम् । यदि
मृद्विकारस्य तद्विधसंस्थानस्यापि घटस्य मनुष्यनिर्माणदर्शना-
त्तादृशत्वेपि तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावान्न शकमूर्धनो मनुष्य-
कार्यत्वमिति, तर्हीहापि साम्यान् । यस्य यस्य प्रासादेबुद्धि-
मद्भावाभावानुविधानमस्ति तस्य तस्य तत्पूर्वकत्वभ्युपगमेऽपि
तद्विधस्यापि तनुभुवनादेस्तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावान्न
तथात्वम् ।

नन्वेवं योऽसौ धूमविशेषो वह्निभावानुविधायी स स सर्वो
वह्निपूर्वोऽस्तु नतु पर्वतनितम्बवर्ती तथेति कथं ततो वह्नि-
भुमीयते सामान्यविषयत्वे तु कार्यकारणमावावधारणस्येहापि
साम्यमिति चेन्न, तथात्वे शक मूर्धनोपि मनुष्यकार्यत्वापत्तेः ।
यदि तु धटकुड्याद्यपेक्षया शकमूर्धादेर्वैशेष्यं शक्यसमर्थनं
तदा प्रासादादिभ्यस्तनुभुवनादीनामपि विशेषः शक्यसमर्थन-
एव । वह्न्यन्वयव्यतिरेकानुविधायिनां धूमविशेषाणां पर्वतीय-
धूमान्न स्वरूपेण विशेषोऽतएव न पाण्डुरव्यमात्रात्कुमुद कपाला-

देरनुमानम् । धूमत्वसामान्यस्यैव तेभ्यो भेदापादकत्वात् । न च हेतुसमवधानं चेतनमन्तरेण सम्भवमदृष्टपरिपाकादेव कादाचित्कादेशकालभेदसमासादितजन्मनस्तदुपपत्तेस्तत एव कार्यनियमसिद्धेः । नहि नियतप्रकारसामर्थ्येभ्यः कारणेभ्यः कार्यमनियमेनोत्पत्तुमर्हति अन्यथा कर्तृचैतन्येऽप्ययं प्रसङ्गो दुर्वारः स्यात्तस्यापि कारणसामर्थ्यानुरोधेन नियोजकत्वात् । न च चेतनमन्तरेण कुम्भादि कारणानि न प्रवर्तन्त इति पृथिव्यादिकारणैरपि न प्रवर्तितव्यम् । यथा हि देहवत्प्रयत्नमन्तरेण कुम्भादिकारणेऽप्यप्रवर्तमानेऽपि तनुभुवनादिकारणानि न देहवतः प्रयत्नमपेक्षन्ते तथैव चेतनमात्रप्रयत्नमपि नापेक्षिष्यन्ते किन्तु अदृष्टपरिपाकवत्क्षेत्रज्ञसंयोगादेव प्रवत्स्यन्तीति किं तद्विन्नेन कल्पितेन ? तस्माद्विशिष्टमुत्पत्तिमत्तमसिद्धम् । पृथिव्यादिषूत्पत्तिमत्त्वमात्र प्रयोजकं विशेषप्रयुक्तव्याप्युपजीवित्वेन स्वाभाविकप्रतिबन्धवैकल्यात् स्वाभाविकप्रतिबन्ध (सम्बन्धवतश्च) वतश्च हेतोरनुमानाङ्गत्वात् । अन्यथोपाध्यायदर्शनादेरपि शिष्याद्यनुमापकत्वप्रसङ्गात् । अपि च प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः प्रयोजनवत्तया व्याप्ता, नेश्वरस्य

प्रेक्षावतो जगन्निर्माणे प्रयोजमुपलभ्यते । प्राप्ताखिलप्रापणीयस्य प्राप्तव्याभावाम् । अत एव क्रीडासाध्यस्यापि सुखस्यावाप्तत्वात् क्रीडार्थमपि न तत्प्रवृत्तिः सम्भवति । नापि कारुण्येन परार्थं प्रवर्तते । सुखमयजीवलोकसृष्टेरेव प्रसङ्गात् । दुःखमयी सृष्टिस्तु बाहुल्येनोपलभ्यते । यदि च धर्माधर्मसहायस्य सृष्टिवैचित्र्यमुपपद्यत इत्युच्यते तदापि न सङ्गतिः । जगद्दुःख हेतोरधर्मस्य कारुणिकाघिष्ठानानुपपत्तेरनधिष्ठितस्य कार्यकरणे हेतोर्व्यभिचारः । न च वैराग्यजननहेतुतया परमार्थोपयोगितया दुःखानुभवस्य परहितकाम्यैवाधर्ममधितिष्ठतीति वाच्यम् ; दुःखोत्पादस्येश्वराधीनत्वात्, तस्य तत्र वैमुख्येन तदनुत्पादे तदत्यन्तविमोक्ष-

रूपस्यापर्वगस्यायत्नसिद्धत्वात् । न च निष्प्रयोजनमपि स्वभावा-
देव जगत्सृजतीति प्रेक्षावत्त्वव्याघातात्तथा च तत्प्रणीतेष्वग-
मेष्वप्यनाश्रयः । कथञ्चिज्जगदुत्पत्तेश्चैतन्यमात्रपूर्वकत्वेऽपि
नैकत्वम्, सेतुप्रासादादिष्वेकबुद्धिमत्पूर्वकत्वासिद्धेः । ईश्वरकर्तृक-
त्वेन सर्वस्यैककर्तृकत्वमिति चेन्न । सन्निवेशविशेषलक्षणस्य कार्यस्य
चेतनमात्रनान्तरीयकतया तदसिद्धेः । दृष्टान्ते घटादावेकः कर्ता
कुलग्लादिः साध्येत क्षित्यादावीश्वर इति व्यभिचारान्नोत्पत्तिमत्वम-
चेतनोपादानत्वं वा क्षित्यादीनाञ्चेतनात्मकं कर्तारं साधयितुं
शक्नोति । दृष्टान्तसाध्ययोरनेककर्तृकत्वस्य दर्शनात् । यकि तु सर्व-
मेवेश्वरकर्तृकत्वेन साध्येत, ततो घटादीनामपि तथात्वापत्तौ
पक्षकुक्षिनिक्षेपात् दृष्टान्ताभाव एव स्यात् । न च व्यतिरेकी हेतुः
सम्भवति, कादाचित्कादृष्टपरिपाकादेव देशकालादिप्रतिनियत
कार्योत्पादोपपत्त्या तद्व्यतिरेकाव्यभिचारस्य निश्चितत्वात् ।
यदि च घटादेर्द्विकर्तृकत्वं ततः क्षित्यङ्कुरादीनामपि द्विकर्तृकत्वा-
पत्त्येश्वरेश्वरप्रसङ्गादनवस्था । यथा प्रत्यक्षसिद्धकुलालादिकर्तृ-
केऽपि घटादौ तावतैवोपपद्यमानोत्पादे चेतनान्तरमीश्वरस्तत्कर्तारं
कुलामधिष्ठातुं कल्प्यते तथैवेश्वरमधिष्ठातुमीश्वरान्तरमित्यनवस्था ।
न चानवस्थाप्रसङ्गादेव न द्वितीयस्येश्वरस्यानुमानमिति वाच्यम्;
एकानुमानेऽप्यनवस्थायास्तुल्यत्वात् लब्धपारिपाकादृष्टवत् क्षेत्रज्ञ-
संयोगादेव क्षित्यादिकार्योत्पत्तावीश्वरकल्पनाया अनवकाशात् ।
अथ न द्व्यधिष्ठातृका घटादयः सर्वमेकाधिष्ठातृकमिति नेश्वरान्तरा-
नुमानञ्च न वानवस्थेति चेत् सर्वज्ञत्वासिद्धेः ।

यदपि च यत्परस्परौपकार्योपकारकभावेन व्यवस्थितं तदेक-
कर्तृकं दृष्टम् यथा रथावयवा एकतक्षपूर्वका दृष्टास्तथा क्षित्यङ्कुरादि-
कमपि परस्परौपकार्योपकारकभावेन व्यवस्थितमिति तेनाप्येक-
कर्तृकेन भाव्यमिति जगत्कर्तुः सार्वज्ञसिद्धिरिति । तदप्य-

किञ्चित्करम्, रथादीनां नानातत्त्वपूर्वकत्वस्यापि दर्शनात् ।
अपि चेश्वरस्य क्लेशकर्मविपाकाशयापशमशाभ्युपगमात् कर्मा-
भावे देहाद्यनुपपत्तिस्तदभावे बुद्धिरैश्वर्यं वा नोपपद्यते । कुतः
सार्वज्ञम् वह्न्यभावे धूमस्येव कर्माशयाभावे शरीरादीनामनुपपत्तेः ।
यस्य मते सर्वज्ञेऽपि कर्माशयसत्त्वं तन्मते सर्वज्ञत्वस्य कर्माशय-
पूर्वकत्वेन कर्मज्ञानमन्यतोऽभ्युपेतव्यं येन कर्माशयेनास्य शरीरा-
दयो जनयितव्यास्तेनापि ज्ञातेनाधिष्ठितेन च भाव्यम्, तथाचान-
वस्था । तत्रापि चैष एव प्रसङ्गः ।

ननु हेत्वभावे कार्याभाव इति नियमेन यदि तनुभुवनादीनां
हेतुपूर्वकत्वं सिद्धयति तदा सर्वज्ञत्वसिद्धिस्तसिद्धौ दूषणमपि
न सिद्धयति । तथा च “यत्राभयोः समो दोषः परिहारश्च तादृशः ।
नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचारणे” इतिरीत्या नैकोऽनुयोगम-
र्हतीति चेन्न वैलक्षण्यात् । अयमभिप्रायः—प्रत्यक्षं दर्शननिरपे-
क्षमुपजायमानमदृष्टचरमपि त्रैलोक्यविलक्षणमपि स्वलक्षणमर्थं
गोचरयितुं शक्नोत्येवानुमानं व्याप्त्यपेक्षितया व्याप्तेश्च पूर्व-
दर्शनाधीनतया दृष्टसलक्षणमेव गोचरयति न विलक्षणमदृष्ट-
लिङ्गसम्बन्धात् । तथा च तनुभुवनादिहेतुत्वेनानुमीयमाना
बुद्धिर्यथादर्शनमेवानुमीयेत । सा चानित्या शरीरात्ममनःसंयोग-
हेतुरसर्वविषयास्मदाद्यानुपलब्धेति तद्विधैवानुमातव्या । एवञ्च
नित्यत्वसर्वविषयत्वादि व्याहन्यन्ते । नच वह्नाद्यनुमानस्यास्त्येव
प्रसङ्गः पर्वतेऽनुमीयमानस्य वह्नेर्महानसादिदृष्टवह्निविलक्षणत्वाभा-
वात् । नच देशभेदस्तद्वैलक्षण्याय पर्याप्तोऽन्यत्वात् । नच तर्हि कथं
रूपाद्युपलब्धेरिन्द्रियानुमानं तत्र दण्डादिकरणसालक्षण्याभावादिति
वाच्यम्, रूपादिपरिच्छित्तिकरणानामिन्द्रिमणामनुमानागोचर-
त्वात् । नच तर्हि कथमिन्द्रियसिद्धिः रूपादि परिच्छित्त्या
न्यथानुपपत्त्यर्थान्नित्या तत्सिद्धिः । सा च सम्बन्धदर्श-

ज्ञानपेक्षतया न दृष्टसालक्ष्यमपेक्षते । न चैवं बुद्धिमत्पूर्वकत्वेऽपि
अर्थापत्तेरन्यथानुपपद्यमानस्य कस्यचिदप्यदर्शनादिति वाच्यम् ।
अदृष्टवत्क्षेत्रज्ञपरमाणुसंयोगात् तनुभुवनादेरुत्पत्तरूपपत्तेरप्यस्ति
साधकापेक्षया साधनदूषणस्य वैलक्षण्यम् । अपि च साम्येऽपि
वैतण्डिको यः स्वपक्षस्थापनाहीनः परपक्षं खण्डयति, स न
निराकर्तुं शक्यते । तुल्यत्वेऽपि प्रतिबन्धमात्राद् दूषणसाधनमपि
सत्प्रतिपक्षमपि, साधनन्तु निरस्तप्रतिपक्षं साध्यसिद्धा उन्नु-
ज्यते, न तु सत्प्रतिपक्षं प्रतिबन्धमात्रात् । न च बुद्धिमात्रं सन्निवेश-
विशेषहेतुः, अपि तु प्रेक्षारूपबुद्धिविशेष एव तद्धेतुः । प्रेक्षा च
विन्यासप्रयोजनविचारनिर्णयरूपा । न च सा तत्र सम्भवति, स्वार्थ-
पदार्थाभावात् । ननु माभूत्सर्वज्ञो नियोक्ता धर्मज्ञस्त्वित्यताम् ।
तदुक्तम्—

‘हेयेपादेयतत्त्वस्य साध्युपायस्य वेदकः ।

यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥

कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ।

दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्टन्तु पश्यति ॥

प्रमाणं दूरदर्शी चेद्वयं गृध्रानुपास्महे ॥”

ननु धर्मो रूपविशेषाभावात् कथं प्रत्ययपूर्वं इति चेन्न । रूपवत्
एव चक्षुरादीनां विषयत्वनियमे प्रमाणाभावात् । न च प्रत्यक्षस्य
वर्तमानकालमात्रविषयत्वेन कथं प्रत्यक्षविषयत्वमिति वाच्यम् ।
धर्मस्य कदाचिद्वर्तमानत्वेऽतिशयवच्चक्षुरादिर्विषयत्वे बाधाभावात् ।
आत्यन्तिके चावर्तमानत्वे खपुष्पवदसस्वापत्तेः । यत्तु कुर्वन्ति
नियोगो धर्मो नियोगविषयस्य यागादेरेव धर्मत्वोपगमात्, तत्रैव
धर्मप्रसिद्धेस्तस्य चोत्पाद्यत्वेन प्रत्यक्षत्वादिति । तन्न ; तदानीम-
प्रत्यक्षत्वे व्युत्पन्नस्य प्रत्यक्षत्वसमवायात् । न चोत्पन्नमपि यागादि-

नै स्वरूपेण धर्मः, श्रेयःसाधनरूपेणैव तत्त्वात्, तच्चातीन्द्रिय-
मिति वाच्यम् ; विकल्पासहत्वात् । तथा हि—यदि श्रेयःसाधनता
शक्तिश्चेत्पूर्वोक्तयुक्तेन्द्रियाणां परिमाणतो विषयनियमस्तु न
निरूप्यते । यदि तु श्रेयः साधनस्य सम्बन्धः श्रेयःसाधनत्वम्,
कृत्तद्धितसमासेषु सम्बन्धाभिधानं त्वतलभ्यामिति वार्तिकात् । स च
सम्बन्धिद्वयाधीननिरूपणो नान्यतरेण सम्बन्धिना निरूप्यते । तथा
च कालान्तरभाविन्यसति स्वर्गादिश्रेयसि यागादिसम्बन्धः
कथं प्रत्यक्षं भवितुं शक्यत इत्युच्येत ; तदापि यागादीनां श्रेयः
साधनत्वाभावे धर्मत्वहान्या यागादिसमवेतातिशयद्वारा श्रेयःसाध-
नत्वं वर्तमानमेवेति कुतो नाक्षविषयः ? न चानुष्ठानात्प्राक्धर्माधर्म-
ज्ञानमिष्यते, तज्ज्ञानस्यानुष्ठानाङ्गत्वात्, तथा च कथं भविष्यतोऽक्ष-
विषयत्वमिति वाच्यम् ; अनुष्ठातॄणां प्रत्यक्षाविषयत्वेऽप्युपदेष्टु-
रतिशयवतस्तदुपपत्तेः । स चातिशयो व्योम्नो महत्त्ववत्स्वाभा-
विक उपदेशान्तरजः क्रियानिबन्धनो वा, योगादिप्रभावस्या-
पलापानर्हत्वात् ।

तदेतदपि मीमांसका न क्षमन्ते । तथा हि—प्रलीयमानकर्मोप-
जनस्य पूर्वापराङ्गोपपादितावस्थान्तरस्य देशकालाद्यासादित-
परिणतिभेदस्यातिशयस्य कर्मणोऽतिवर्तमानस्य कर्तृस्थस्य चिर-
भाविफलसाधनत्वमुच्यते वृद्धैः । तस्य च स्वकाले वर्तमानत्वेऽपि
कर्मकालेऽवर्तमानत्वेन कथं कर्मसम्बन्धितया तत्प्रत्यक्षत्वसम्भवः ?
न चैवमतिशयस्य क्षेत्रज्ञसमवायित्वेन कर्मणः कथं साधनत्वमिति
वाच्यम् ; तदाहितत्वेन तदुपपत्तेः । नहि स्वसमवाय्येव साधनं भव-
तीति कश्चिन्नियमः । कार्यानुमेयं तद्यत्र कार्यायालम्, तत्रैव युक्तम्,
तदाहितत्वात्तस्य । अयमभिप्रायः—यदि हि तद्रूपमन्यनिरपेक्षं
गम्यते, ततो यत्प्रत्यासन्नं गम्यते तस्य स्यात्, यथा घटस्य शौक्ल्यं
न त्वेतन्तथा । अपि कर्माणि कारणत्वेन फलाय चोदितानि

पातञ्जलास्तु आप्तेन दृष्टोऽनुमितो वार्थः परस्य स्वबोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते । शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिश्रोतुरागमः, अत्रैव तत्त्ववैशारद्यां तत्त्वदर्शनकारुण्यकरणपाटवादिसम्बन्ध आप्तिस्तया वर्तत एव इति आप्तस्तेन दृष्टोऽनुमितो वार्थः श्रुतस्य पृथगनुपादानम् । तस्य दृष्टानुमितमूलत्वेन ताभ्यामेव चरितार्थत्वात् । आप्तचित्तवर्त्तिज्ञानसदृशस्य श्रोतृचित्ते समुत्पादः, स्वबोधसंक्रान्तिः तस्या अर्थ उपदिश्यते । श्रोतृहिताहितप्राप्तिपरिहारोपायतया प्रज्ञाप्यते । चैत्यं वन्देत स्वर्गकाम इत्यादयो बौद्धाद्यागमास्तु न दृष्टानुमितार्थविषयाः । कस्यापि जीवस्य नालौकिकसाध्यसाधनभावः शक्यज्ञानः । न चैवं मन्वाद्यागमोपि तथाभूत एवेति वाक्यम् । तस्य वेदमूलकत्वेन तथात्वायोगात् । वेदवक्ता त्वीश्वरो दृष्टानुमितार्थ एव । स चेश्वरोऽविद्यादिक्लेशैः कुशलाकुशलादिभिः कर्मभिस्तत्फलैर्विपाकैस्तदनुगुणाभिर्वासनाभिरपरा-मृष्टः पुरुषविशेषः । न चैवं कैवल्यप्राप्तपुरुष एव कश्चित् भविष्यतीति वाच्यम् । विशेषापपत्तेः केवललिनां पूर्वा बन्धकोटिः प्रकृतिलीनानामुत्तर बन्ध कोटिः सभाष्यते नैवमीश्वरस्य तस्य नित्यमुक्तत्वात् । प्रकृष्टसत्त्वापादानाच्छास्त्रनिमित्तकः शास्त्रवतिक उत्कर्षः । शास्त्रमपि प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम् । ईश्वरसत्त्वेऽनयोः शास्त्रोत्कर्षयोरनादि-

ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ: ଧନ୍ୟବାଦ:
ଏବଂ ଶାନ୍ତିରୀତିରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉ।
ankurmagpal108@gmail.com

सम्बन्धः । अत्र वाचस्पतिमिश्राः-तापत्रयपरीतान् प्रेत्यभावमहा-
र्णवाज्जन्तु नुद्धरिष्यामि ज्ञानधर्मोपदेशेन । न च ज्ञानक्रियाशक्त्यति-
शयसम्पत्तिमन्तरेण तदुपदेशः । न चैवमपहतरजस्तमोमलविशुद्ध-
सत्त्वोपादानं विना इत्यालोच्य सत्त्वोपकर्षमुपादत्ते । अविद्यादिभि-
रपरामृष्टोप्याहार्यरूपेण शैलूष इव तत्तदभिमानोपि न भवति
भ्रान्तः । नचैवमुद्दिधीर्षया भगवता सत्त्वमुपादेयम् । तदुपादाने च
तदुद्दिधीर्षा चेदन्योन्याश्रय इति वाच्यम् । सृष्टिप्रलयप्रवाहस्याना-
दित्वेन तदनुपपत्तेः ।

नचेश्वरस्य सत्त्वप्रकर्षे कस्यचित्प्रत्यक्षमनुमानं वास्ति न
चेश्वरप्रत्यक्षप्रभवं शास्त्रमिति युक्तम् । कल्पयित्वापि स्वात्मैश्वर्य-
प्रकाशनाय तथोक्तिसंभवेनानाश्वाससंभवादिति वाच्यम्, मन्त्रा-
युर्वेदादिष्वीश्वरप्रणीतेषु प्रवृत्तिसामर्थ्याव्यभिचारनिश्चयात्
प्रामाण्यस्य सिद्धत्वेन तन्निर्मितस्य शास्त्रस्यानतिशङ्कनीयत्वात् ।
न चोषधिभेदानां तत्संयोगविशेषाणां च मन्त्राणां तत्तद्वर्णावापो-
द्वारेण सहस्रेणापि पुरुषायुषैर्लौकिकप्रमाणव्यवहारी शक्तः कर्तुम-
न्वयव्यतिरेकौ । न चागमादन्वयव्यतिरेकौ ताभ्यां चागमस्तयोर-
नादित्वादिति प्रतिपादयितुं युक्तम् । महाप्रलये तत्सत्त्वादनयो
विच्छेदात् । न च प्रलयसत्त्वे प्रमाणाभावः । महदहङ्कारादिरूप-
परिणामेन प्रधानेनापि कदाचित्सदृशपरिणामेनापि भाव्यम् । सदृश-
परिणाम एव साम्यावस्था च महाप्रलयः । तस्मान्मन्त्रायुर्वेदव-
द्वेदराशिरपि परमेश्वरनिर्मित प्रमाणभूत एव सृष्टिप्रलयौ चागमा-
नुमानाभ्यां सिद्ध्यतः । सर्वज्ञपूर्वकत्वे सति सिद्धमाप्रोक्तत्वेन मन्त्रा-
युर्वेदप्रामाण्यवद्वेदप्रामाण्यम् ।

परमेश्वरीयनित्यज्ञानमूलत्वेन प्रवाहरूपेण नित्यान्येव वेद-
वाक्यानि । यदि न नित्यानि कथं प्रमाणानि ? पुरुषनिर्मितत्वे तु
पुरुषाणां चित्राभिसन्धित्वेन भ्रमशङ्का न शक्याऽपाकृतुम् । तस्माद-

पौरुषेयत्वमेव पुरुषाश्रयान्दोषानपाकुर्वद्वेदेतत्प्रामाण्यव्यवस्थापकम् । तदेतत्पातञ्जलमतमपि मीमांसकैः प्रतिक्षिप्यते, परमेश्वरमूलकत्वेन शास्त्रप्रामाण्यं शास्त्रप्रामाण्येन चेश्वरसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयान्न तदुभयसिद्धिः । न चानादित्वेन तच्छक्यं समर्थनम् । बीजाङ्कुरादिवत्तस्य प्रमाणान्तरासिद्धत्वात् । न चानुमानेन तत्सिद्धिर्नैयायिकानुमान-निराकरणयुक्तिभिरेवान्वानुमानानामपि निराकृतत्वात् ।

यदुच्यते सातिशयानां काष्ठाप्राप्तिः परिमाणानामुपलब्धा । यथा कुवलामलकविल्वेषु महत्त्वस्य सातिशयस्याकाशे काष्ठाप्राप्तिः । सातिशयश्चेदं विज्ञानमुपलभ्यते तत्तदेकद्विबहुविषयादिव्याप्त्या तदिदमपि कचित्काष्ठाप्राप्तियुक्तं सन्नज्ञतैव काष्ठाप्राप्तिः । तदपि न विकल्पासहत्वात्तथाहि—यदि यतः परं नास्ति सा काष्ठा भवतु तत्प्राप्तिर्न तावता सार्वज्ञप्राप्तिः । भूयिष्ठविषयत्वेन तु न सार्वज्ञम् । पार्थिवस्य गोलकस्य पार्थिवान्तरापेक्षं बहुतराकाशावकाशव्यापित्वेपि न सर्वव्यापिता । अथ यतः परं न सम्भाव्यते सा काष्ठा कार्यद्रव्यैर्धर्मभिचारात् । सातिशया अपि घटादयः परा संभावनीयातिशायिनः, अन्यानवकाशप्रसङ्गात् । एकेन सर्वव्याप्तेः । न च गुणत्वेतीति विशेषणान्न व्यभिचार इति वाच्यम्, तद्गतानां गरिमादीनां तदवस्थासम्भवात् ।

ऐश्वर्यफलस्य धर्मस्य न सा काष्ठा तद्वदैश्वर्यजननाद्धर्मस्यापि ईश्वरैश्वर्यधर्मफलत्वाभावात् । वलेशकर्मविपाकाशयापरा-मर्शादिनेकैश्वर्यण्याघातात् ।

ननु चेश्वरं विना कर्मणां फलदातृत्वञ्जगत्सृष्टृत्वं वा नोपपद्यत इति तदर्थमीश्वरकल्पनमावश्यकमिति चेन्न मीमांसकैः कर्मभिरेव तत्साधितत्वात् ।

तथाहि—उपदेशो विधिः, नाज्ञादिः, उपदेशश्च नियोज्य-प्रयोजने कर्मणि लोकशास्त्रयोः प्रसिद्धः । यथाऽऽरोग्यकामो जीर्णो

भुञ्जीत, एष सुपन्था गच्छत्वनेन भवान्, आज्ञादिस्तु नियोक्तृ-
प्रयोजनस्तत्राभिप्रायस्य प्रवर्तकत्वात्, अपौरुषेये वेदे च तदसम्भ-
वात् । तदेवमुपदेशस्य नियोज्यानुष्ठात्रपेक्षितप्रयोजनानुकूलव्या-
पारगोचरत्वमेव । तथा च—“स्वर्गकामो यजेत” इत्यादौ यागा-
दयो नियोज्यापेक्षितस्वर्गादिसाधनतया गम्यन्ते ।

“स्वर्गकामो यजेत” इत्यादिश्रुतिभिः कर्मफलसम्बन्धः श्रूयते,
न च किमप्यपूर्वमनुत्पाद्य कर्म विनश्यत् कालान्तरितं फलं दातुं
शक्नोतीति तदन्यथानुपपत्त्या कर्मणः काचिदुत्तरावस्था फलस्य
पूर्वावस्था वा कल्पनीया । तथा च कर्मणो यत्फलं प्रति साधनत्वं
श्रुतिषु श्रुतं तदुपपादनाय कर्मणोऽवान्तरव्यापाररूपमपूर्वमभ्यु-
पेयते । न च व्यापारवतः कर्मणोऽनुक्षणविनाशिनोऽसत्त्वे कुतो
व्यापारावस्थितिरिति वाच्यम्, व्यापारवति सत्येव व्यापारो
नासतीति नियमाभावात् ।

अतएवाग्नेयादिषु प्रध्वंसिष्वसत्स्वपि तदुत्पत्त्यपूर्वाणां परमा-
पूर्वे जनयितव्ये तदवान्तरव्यापारत्वाभ्युपगमः । असत्यपि घृत-
पानादिकर्मणि तेन पुष्टौ कर्तव्यायां तत्परिणामभेदानां तदवान्तर-
व्यापारत्वाभ्युपगमश्च ।

तदेतज्जैमिनिमतं “धर्मं जैमिनिरत एव” इति सूत्रेणोत्तरमी-
मांसायामुपस्थाप्य “पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्” ।
“फलमत उपपत्तेः” इति सूत्राभ्यां जैमिनिगुरोर्भगवतो बादराय-
णस्य मतेनेश्वरादेव कर्मफलसिद्धिः साधिता । तदेव चोप-
पादितं भगवत्पादैः । तथा च न केवलात् कर्मणोऽपूर्वाद्वा
फलमुपपद्यते । किन्तु कर्मापेक्षादपूर्वापेक्षाद्वा परमेश्वरादेव फल-
मुपपद्यते । तथाहि—“एष उद्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो
लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ ह्येवासाधुकर्म कारयति तं यमधोनि-

नीषते ।” इत्यादिशास्त्रेभ्यः । सर्ववेदान्तेषु चेश्वरहेतुकाः सृष्टयो
व्यपदिश्यन्ते । तदेव चेश्वरस्य फलहेतुत्वं यत्स्वकर्मानुरूपाः
प्रजाः सृजति ।

अत्रैव वाचस्पतिमिश्रा भामत्यां प्राहुः दृष्टानुसारिणी कल्पना
नान्यथा न जातु मृत्पिण्डदण्डादयः कुम्भकाराद्यनधिष्ठिताः कुम्भा-
द्यारम्भाय विभवन्तो दृष्टाः ।

न च विद्युत्पवनादिभिरप्रयत्नपूर्वकैः कार्यं सिद्धयत्येवेति व्यभि-
चार इति वाच्यम्, तेषामपि पक्षनिक्षिप्तत्वाद् व्यभिचारा-
नुपपत्तेः । तथाचाचेतनं कर्म वा अपूर्वमन्यद् वा चेतनानधिष्ठितं
स्थतन्त्रं स्वकार्ये प्रवर्तितुं नोत्सहते, न च क्षेत्रज्ञस्याधिष्ठानं
सम्भति, कर्मस्वरूपसामान्यविनियोगादिविशेषविज्ञानशून्यस्य तस्य
तदनुपपत्तेः ।

अतएव न सिद्धसाधनम्, तस्मात् तत्तत्प्रासादादालोक-गोपुर-
तोरणाद्यवजननिदर्शनसहस्रैश्चेतनाधिष्ठितानामेवाचेतनानां कार्या-
रम्भकत्वमिति निश्चीयते । देवताधिकरणे देवतायाश्चैतन्यमपि
साधितम्, असति बाधके श्रुतिस्मृतितिहासपुराणप्रसिद्धं तन्न
प्रतिषेद्धुं शक्यते । द्वारिभूतमहावाक्यार्थाविरोधे द्वारभूतस्या-
वान्तरवाक्यार्थस्य प्रामाणिकत्वे बाधाभावात् । “यः सर्वज्ञः सर्व-
विद्यस्य ज्ञानमयं तपः, ईशानः सर्वविधानामं श्वरः सर्वभूताना-
मित्यादिश्रुतिभिरीश्वरश्च प्रामाणिक एव ।

न चोपासनाविधिशेषत्वेनान्यपरत्वान्न’ ता ईश्वरसाधना-
यालमिति वाच्यमन्यपराणामपि द्वारभूतार्थबोधने बाधाभावस्यो-
क्तत्वात् । न चाम्नायस्य क्रियार्थत्वेनानर्थक्यमतदर्थानामिति
न्यायेन क्रियापरत्वमेव सर्ववेदानाम्, तन्न्यायस्य कर्मबोधकवेद-
भागपरत्वात्, सर्ववेदानां ब्रह्मण्येव तात्पर्यान्धारणाच्च । “सर्वे

“वेदा” यत्पदमामनन्ति “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेधः” इत्यादिश्रुति-
स्मृतिभ्यः । न च क्रियापरत्वेनैव, वेदानां प्रामाण्यम् अप्रवो-
जकत्वात् ।

फलवन्निश्चितार्थावबोधकत्वेन प्रामाण्ये कर्मबोधकवाक्या-
नामिव सिद्धब्रह्मबोधकश्रुतीनामपि प्रामाण्यम् । ज्वरितः सन्
पथ्यमश्नीयात्, न सर्पायाङ्गुलिं दद्यादित्यादिप्रवृत्तिनिवृत्ति-
बोधकवाक्यानामिव नायं सर्पो रज्जुरेषा इति सिद्धवस्तुबोधक
वाक्यानामपि हितशासनपरत्वं भवत्येव ।

तथा चानन्यपरैरपि ईशावास्यं, सपर्य्यगाच्छुक्रं, यतो वा
इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादिमन्त्रब्राह्मणवाक्यैः परमानन्दात्म-
मोक्षप्राप्तये परमेश्वरोऽवबोध्यते ।

कर्मबोधकवाक्यानामपि परमेश्वराराधनविधायकत्वेन परमेश्वर
एव महातात्पर्यम् । लौकिकेश्वरो दान, परिचरण, प्रणामाञ्जलि-
करण-स्तुतिमयीभिरतिश्रद्धागर्भाभक्तिभिराराधितः प्रसन्नः । स्वानु-
रूपमाराधकाय फलं प्रयच्छति । विरोधितश्चापक्रियाभिर्विरोध-
कायाहितमिति सुप्रसिद्धम् । तस्मादीश्वरचेतनानधिष्ठितमचेतनं
कर्मापूर्वं वा फलं प्रयच्छतीति दृष्टविरुद्धम् ।

यथा विनष्टं कर्म न फलं प्रसूत इति दृष्टविरोधादेवापूर्वं
कल्प्यते, तथैव देवपूजात्मको यागो देवताप्रसादमन्तरा फलं
प्रयच्छतीत्यपि दृष्टविरुद्धमेव । नहि राजपूजात्मकमाराधनं
राजानमप्रसाद्य फलाय कल्पते तस्माद् दृष्टानुगुण्याय यागादि-
भिरपि देवता प्रसन्निरूपकल्प्यते । तथा च स्थायिनो देवता-
प्रसादादेव फलोत्पत्तिरूपपद्यते, इति नार्थोऽपूर्वेण । एवमशुभेनापि
कर्मेणा देवताविरोधनमिति श्रुतिस्मृतिपुराणप्रसिद्धम् । तत एव
स्थायिनोऽनिष्टफलप्रसवः ।

न शुभाशुभकर्मानुरोधेन तदनुरूपं फलमापादयता देवतायां
द्वेष-पक्षपात-वैषम्य-नैर्घृण्यादयो वक्तुं शक्यन्ते । साधुकारिणमनु-
गृह्णाति निगृह्णाति च पापकारिणं राजनि तथा दर्शनात् ।
तथैवालौकिकेऽपीश्वरे वैषम्यनैर्घृण्यादयः परिहर्तुं शक्यन्ते । न
चेश्वरस्य सृष्टिपराङ्मुखत्वेन सर्वदुःखनिवृत्तिलक्षणस्यापवर्गस्य
सिद्धिः संभवति, सृष्टिमन्तरा तत्त्वज्ञानसामग्र्यलाभेन तत्त्व-
ज्ञानानुपपत्तेः अनाद्यविद्याकामकर्मवासनानां बाधानुपपत्त्या
तदसम्भवात् ।

यथा च परमापूर्वाणां कर्तव्ये उत्पत्त्यपूर्वाणामङ्गापूर्वाणां
चोपयोगः, एवमेव प्रधानाराधनेऽङ्गाराधनानामुत्पत्त्याराधनानाङ्गो-
पयोगः । स्वाम्याराधन इव तदमात्यतत्प्रणयिजनानामाराधनाना-
मिति सर्वं समानमन्यत्राभिनिवेशात् ।

तस्माद् दृष्टाविराधनेनाराधिताया देवताया एव फल-
नापूर्वात्र वा केवल्यत्कर्मणः ।

मीमांसकमतरीत्या षड्भिः प्रमाणैस्तत्तत्प्रमेयान् यो जानाति
स एव सर्वज्ञः, तथा च सर्वज्ञोऽपि वेदवाक्यैरेव धर्माधर्मोदीन-
जानाति तत्रापि संशयविपर्ययरहित्येन वेदवाक्यैरेव धर्मतत्त्वदर्शन-
मुच्यते । यथा रसनेन्द्रियग्राह्यस्य रसस्य न कस्यापि चक्षुर्ग्राह्यत्वम्
तथैव वेदैकसमधिगम्यस्य धर्मतत्त्वस्य न तदतिरिक्तवेद्यत्वम्
इति न्यायसामान्यात् । “यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानति-
लङ्घनात् । दूरसूक्ष्मादिदृष्टौ स्यात् न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ।” यद्यपि
पूर्वोक्तेश्वरातिरिक्तस्य कस्यचित्सर्वज्ञत्वं तथाविधमेव; ईश्वरस्य तु
जगत्कारणत्वेन सर्वज्ञत्वं स्वसंसृष्टसर्वावभासकत्वेनैव । न चेश्वरा-
सिद्धिः, “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व” इत्यादिश्रुतिभिः

जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलस्य ब्रह्मणः सिद्धत्वात् । तस्यैक-
 चेश्वरत्वात् । नचासां श्रुतीनामप्रामाण्यम्, अतत्परत्वं वा वक्तुं
 शक्यम्, अप्रामाण्ये, अतत्परत्वे च कारणाभावात् । न च
 कार्यपरत्वेन प्रामाण्यनियमः, अप्रयोजकत्वात् । फलवन्निश्चितार्थाव-
 बोधकत्वेनैव वेदानां प्रामाण्याभ्युपगमात् । विधिभागवत्
 वेदान्तामपि तुल्यः सम्प्रदायाविच्छेदः, अस्मर्यमाणकर्तृकत्वञ्चे-
 त्यपौरुषयत्वेन स्वत एव प्रामाण्यम् ।

भूतभौतिकानि स्वोपादान गोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृति-
 मज्जन्यानि, कार्यत्वे सति विलक्षणत्वात्, शय्याप्रासादादिवत्
 इत्यादिभिरनुमानैश्च जगत्प्रकृतेः परमेशितुः सार्वज्ञ्यावगमः सुगमः ।
 यदा लौकिकोऽपि कर्त्ता जानाति इच्छति अथ करोति तदा किमुत
 अनन्तकोटिब्रह्माण्डततेरचयिता ।

केचित्तु चिकीर्षाकृतिकर्तृत्वनिर्वाहाय चिकीर्षाकृत्यन्तरापेक्षा-
 यामनवस्थापत्त्वाः कार्यानुकूलज्ञानवत्त्वमेव ब्रह्मणः कर्तृत्वं प्राहुः ।
 न च ज्ञानस्यापि कार्यत्वेन तत्रापि ज्ञानान्तरोपेक्षायां तदवस्थैवा-
 नवस्थेति वाच्यम्, ज्ञानस्य ब्रह्मणः स्वरूपत्वेनाकार्यत्वात् । तथाच
 निखिलप्रपञ्चरचयितृत्वेन आर्थिकामीश्वरस्य सार्वज्ञ्यम् । हेतुसम-
 वधायकत्वेनापीश्वरसिद्धिः सम्भवत्वेव । न च कादाचित्कपरि-
 पाकादृष्टाक्तदुत्पत्तिस्तस्याचेतनस्य तत्समवधायकत्वानुपपत्तेः ।
 अतस्तत् सर्वज्ञपूर्वकत्वं भूतभौतिकस्य न सिद्धयति तेन हेतोर्व्याप्त्य-
 सिद्धेर्दृष्टान्तस्य च साध्यवैकल्पाच्छय्याप्रासादादौ कार्यत्वस्या-
 सर्वज्ञपूर्वकत्वेनैव व्याप्त्युपलब्धेश्च । न च ज्ञानवत्पूर्वकत्वमात्रं
 साधनविषयस्तद्विशेषस्य च सर्वज्ञपूर्वकत्वादिति तत्सिरिति
 वाच्यम् । साधनाव्याप्तस्य विशेषस्य तदसिद्धेरिति, तत्तच्छम्,
 सामान्यमात्रव्याप्तावप्यन्तर्भावितविशेषस्यैव सामान्यस्य पक्षधर्म-
 तावशेन सिद्धेर्निष्प्रत्यूहत्वात् । अत एव क्रियात्वसामान्यस्य

करणमात्राधीनव्याप्तत्वेऽपि पक्षधर्मतावशच्चेन्द्रियकरणविशेष-
सिद्धिर्भवति' । अत एव न दृष्टसालक्षणस्यैव साध्यस्यसिद्धिरुक्ते-
न्द्रियानुमाने दृष्टविलक्षणसाध्यसिद्धेरिष्टत्वात् । यत्तु रूपादिपरि-
च्छिन्नस्यन्यधानुपपत्त्यातत्सिद्धिरिति । तदप्यकिञ्चित्करम् ।
सर्वज्ञत्वासिद्धिावपि तथैव वक्तुं शक्यत्वात् । यद्यप्युक्तमदृष्ट-
वत्क्षेत्रज्ञपरमाणुसंयोगाद्भूतभौतिकाद्युत्पत्त्युपपत्त्या न तदनुपपत्त्या
सर्वज्ञसिद्धिरिति तदतीव मन्दम्, चेतनानधिष्ठितस्यापूर्वस्य तदुप-
पपादकत्वासम्भवान् । न च क्षेत्रज्ञाधिष्ठानेन तदुपपत्तिस्तस्याल्पज्ञ-
स्याधिष्ठातृत्वानुपपत्तेः । यच्चोक्तं परमेश्वरस्य प्राप्ताखिलप्रापणीयस्य
प्राप्तव्याभावादत एव क्रीडासाध्यस्यापि सुखस्यावाप्तत्वान्न क्रीडार्थ-
मपि तत्प्रवृत्तिर्नापि कारुण्येन परार्थं प्रवृत्तिः सुखमयस्यैव लोकस्य
सृष्टिप्रसङ्गादित्यादि, तदप्यसङ्गतम् । धर्माधर्मसापेक्षस्य परमेश्वरस्य
विचित्रप्रपञ्चनिर्माणे बाधानुपपत्तेः । न च दुःखहेतोरधर्मस्य कारु-
ण्येनाधिष्ठानं नोपपद्यत इति वाच्यम्, तस्यापि पापक्षयवैराग्यादि-
जननाद्युपायतया कारुण्येन तदधिष्ठानोपपत्तेः । न च दुःखोत्पाद-
स्येश्वराधीनत्वेन तस्य तत्र वैमुख्येन तदनुत्पादे तदत्यन्तविमोक्ष-
रूपस्यापवर्गस्यानायासेन सिद्धत्वात्कृतं कारुण्येन पारार्थप्रवृत्त्येपि
वाच्यम्, सृष्टिमन्तरा तदनुपपत्तेः । तथाहि—“ऋते ज्ञानान्
मुक्तिः” “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाये”
इत्यदि श्रुतिभिस्तत्त्वसाक्षात्कारमन्तराऽनाद्यविद्याकामकर्मलक्षण-
बन्धनिवृत्तिपूर्वकपरमानन्दावाप्तिलक्षणो मोक्षो न सिद्धत्येव । तत्त्व-
साक्षात्कारश्च वेदान्तश्रवणादिसाधनमन्तरा नोपपद्यते, श्रवणादिकञ्च
देहेन्द्रियादि सृष्टिमन्तरा नोपपद्यत इति—कुतः सृष्टिमन्तरा तद्वै-
मुख्यमात्रेण मोक्षसिद्धिः ? यत्तत्कं नासर्वज्ञः सर्वज्ञं ज्ञातुं शक्नोति,
तज्ज्ञानाय सर्वज्ञान्तराभ्युगमेऽनवस्थाप्रसङ्ग इति तदपि धूलिप्रक्षेप-
मात्रम्, पूर्वोक्तैरनुमानैः श्रुति-स्मृतीतिहास-पुराणादिभिः परमेश्वरस्य

सार्वभौमस्मदादिभिरपि ज्ञातुं शक्यत्वान् । अपि चैवमेव शास्त्रज्ञ-
ज्ञानेऽपि विकल्पः सम्भवति शास्त्रज्ञं ज्ञात्वा शास्त्राध्ययनाय छात्राः
प्रवर्तन्ते तत्रापि नाशास्त्रज्ञः शास्त्रज्ञं ज्ञातुं शक्नोति तज्ज्ञानमन्तरा-
कथमध्ययनाय प्रवर्तस्यते ? शास्त्रज्ञश्चेन्नतरां प्रवर्तिष्यते ?

वस्तुतस्तु पूर्वमीमांसकानामपि नेश्वरस्य तत्सर्वज्ञतायाश्च
खण्डने तात्पर्यम् । किन्तु तत्रानुमानस्वातन्त्र्यखण्डन एव ।
उत्तरमीमांसकैस्तु “तन्त्र्यौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि” नात्रद्विन्मनुते
त्तं बृहन्तम्” “शास्त्रयोनिवत्” इत्यादिश्रुतिसूत्रादिभिर्धर्मस्यैव
ब्रह्मणोऽपि वेदैकसमधिगम्यत्वमुपेयते । वेदार्थस्योपपत्तये बुद्ध्या-
रादाय च “मन्तव्य” इति श्रुत्यनुरोधेनैव श्रुत्यविरुद्धानुमानानि
युक्तिरूपेणोपादीयन्ते “मन्तव्यश्चोपपत्तिभिरित्याप्तोक्तेः ।

नैयायि आदिभिस्त्वीशरोक्तत्वेन वेदस्य प्रामाण्यमुपेयते, तस्य
च वेदोक्तत्वेन सिद्धावन्योन्याश्रयापत्त्या तत्र स्वातन्त्र्येणानुमान-
प्रामाण्यमुच्यते । तत्रानुमानेनेश्वरसामान्यसिद्धावपि न तस्य
वेदकारत्वं साधयितुं शक्यते । तथात्वेऽन्यैरपि वेदविरोधिभिर्बौद्ध-
जैनखृष्टीयमौहम्मदमतानुयायिभिः स्वस्वसम्प्रदायानुगतग्रन्थ-
कारस्यापि परमेश्वरत्वसर्वज्ञत्वादिकञ्च साधयितुं शक्यत एवेति
तैरविशेषापत्तिरव वेदस्य भविष्यति । तथात्वे सापेक्षत्वेनैव वेदस्य
प्रामाण्ये प्रामाण्यस्वतस्त्वं भज्येत

वैदिकैस्तु चतुर्मुखस्य ब्रह्मणो निर्मात्रापीश्वरेण वेदा न
निर्मायन्ते किन्तु प्रवाहरूपेण नित्यसिद्धा एव वेदा ब्रह्मणो हृदि
प्रकाशयन्ते । “यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति
तस्मै” इत्यादिश्रुतेः ।

वेदान्तमतरीत्या वेदानां ब्रह्मोपादानकत्वेऽपि तत्र ब्रह्मणः
स्वातन्त्र्याभावेनापौरुषेयत्वमेव । तावतैवापास्तसमस्तपुंदोषशङ्का-

कलङ्कत्वेन धर्म इव ब्रह्मण्यपि स्वत एव प्रामाण्यम् । नैवात्र
मीमांसकानां विरोधलेशोऽपि । न च सृष्टिप्रलयाऽङ्गीकारेण
सम्प्रदायविच्छेद इति वाच्यम्, परमेश्वरे सम्प्रदायविच्छेदस्य
वर्तमानत्वात् । न च बहुषु सम्प्रदायविच्छेदे यथाश्रासो न
तथैकस्मिन्नीश्वर इति वाच्यम्, बहूनामप्यपेक्षयाऽऽप्ततम
एकस्मिन्नपि तत् सम्भवात् । बहुष्वनामेषु तदसम्भवाच्च । अपि
च सुप्रतिबुद्धन्यायेन हिरण्यगर्भादिषु बहुषु प्रजापत्यादिषु
विशिष्टतपःसमासादितसिद्धिषु सम्प्रदायपरम्पर्याविच्छेदः ।
सृष्टिप्रलयाङ्गीकारेऽपि शक्यसमर्थन एवेति न काचिदनुपपत्तिः ।
ननु वेदस्य ब्रह्मोपादानकत्वे कथमपौरुषेयमिति चेन्न प्रमाणान्त-
रेणार्थमुपलभ्य विरचितत्वस्यैव पौरुषेयत्वेन वेदे तदभावेना-
पौरुषेयत्वस्यानपायात् । नहि पुरुषोच्चरितत्वं पौरुषेयत्वं तथात्वे
मीमांसकम्मन्यस्यापि पौरुषेयत्वापातात् । वर्णनित्यववादिनोऽपि
विभूनां नित्यानां वर्णानां देशतः कालतश्च पौर्वापर्यरूपमानुपूर्व्यं
नोपपद्यते । न चानुपूर्व्यमन्तरा वर्णानां पदत्वं पदानां च वाक्यत्वं
वा सम्भति । तस्मात्कण्ठतालाधभिघातजध्वनिषु वर्णाभिनयक्तीना-
मेव कालतः पौर्वापर्यमुपपादनीयम् । तेनैव वर्णानां पदता, पदानाञ्च
वाक्यतेस्युक्तमेव वाचस्यतिमिश्रेः—“व्यक्तीनां पौरुषेयत्वमकामे-
नाप्यभ्युपेयम् । तथा च न पुरुषोच्चरितत्वेन पौरुषेयत्वं किन्तु
पूर्वानुपूर्वानुपूर्वीनैरपेक्ष्येणानुपूर्वीनिर्माणं स्वतन्त्रोच्चारणं वा
पौरुषेयत्वं प्रथमोच्चारणं वा तत्त्वम्, वेदस्य तु न स्वतन्त्रोच्चारणं
न वा पूर्वानुपूर्वी नैरपेक्ष्येणोच्चारणं न वा कालिदासादिवाक्यस्येव
प्रथमोच्चारणम् । अतएव न प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्य निर्माणं
किन्तु पूर्वकोटिशून्यायां सृष्टिप्रलयपरम्परायामनादिसिद्धेन
परमेश्वरेण पूर्वपूर्वकल्पीयामानुपूर्वी सर्वज्ञत्वेन सुप्रतिबुद्धन्यायेन
वा संस्मृत्योत्तरोत्तरकल्पीयानुपूर्वी निर्मायते अतएव वेदस्य

ब्रह्मोपादानकत्वेऽपि न पौरुषेयत्वम् तद्वीत्यैव “तस्माद्यज्ञात्सर्वहुक्त
ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दाश्च जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद-
जायत” “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदयद् ऋग्वेदः”
इत्यादिवेदानामुत्पत्तिश्रवणम् । “वाचा विरूप नित्यया” “ऋचोऽक्षर
परमे व्योमन्नधिविश्वे निषेदुः” “अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा
स्वयम्भुवा” “अत एव च नित्यत्व” मित्यादि नित्यत्वश्रवणं
स्मरणञ्चोपपद्यते । न च शृष्टेरीक्षणपूर्वकस्यस्योपपादितत्वाद्देदसृष्टेः
कथमबुद्धिपूर्वकत्वं वक्तुं शक्यते, कार्यत्वेन बुद्धिपूर्वकत्वेऽपि
वाक्यार्थज्ञानत्वेन तदपूर्वकत्वेऽपि बाधाभावात् ।

ननु जीववदन्तःकरणाभावेन ब्रह्मणो ज्ञातृत्वासम्भवेन कुतः
सर्वज्ञत्वमिति चेन्न, सर्ववस्तुविषयकसर्वप्राणिबुद्धिसंस्कारोपरक्त-
मायोपाधिकत्वेन सर्वज्ञत्वसिद्धौ बाधानापत्तेः । अथवान्तःकरण-
परिणामवच्चित्प्रतिबिम्बप्राहिभिर्मायापरिणामैस्तत्सिद्धत्वात् परमेश्वर-
स्य ज्ञातृत्वसम्भवेन अन्तःकरणराहित्येऽपि सर्वज्ञतासिद्धेः ।
तैरेव मायापरिणामात्मकवृत्तिप्रतिबिम्बतस्फुरणैः कालत्रयवर्तिनः
प्रपञ्चस्यापरोक्ष्यात् सार्वज्ञ्यम् ।

यद्यपि च अतीतानागतानामवर्तमानत्वेन विद्यमानमात्र-
विषयकत्वेन प्रत्यक्षस्य न तद्विषयत्वसम्भवः । यद्यपि च रसस्य
नेत्राद्यविषयत्ववत् न धर्माधर्मादेः प्रत्यक्षविषयत्वम् तथापि
सर्वकारणस्य चैतन्यरूपस्य सर्वसंसृष्टत्वेन अतीतानागतानामपि
कारणात्मना विद्यमानत्वात् सर्वविषयापरोक्ष्ये न काचिदनुपपत्तिः ।
परमेश्वरस्य यथा श्रोत्रादिनैरङ्ग्येण शब्दाद्यवगमादौ जीववैलक्षण्यम्
तथैव धर्माधर्मादिप्रत्यक्षादावपि वैलक्षण्यम् । “अपाणिपादो
जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः” इति श्रुतेः । अन्ये
तु विद्यमाननिखिलसाक्षात्कारजनितसंस्कारवत्तयातीयातीताना

स्मरणम् । सृष्टेः प्राङ्मायाया जीवाद्यनुरोधेन सृज्यमानपदार्थ-
विषयकवृत्तिरूपेण विवर्तनात् । तत्साक्षितया तदुपाधिकस्य तत्सा-
क्षितयानागतविज्ञानमुपपद्यत इत्याहुः ।

वस्तुतस्तु सर्वकारणत्वाद्ब्रह्मणः स्वरूपज्ञानेनैव स्वसंसृष्टसर्वा-
वभासकत्वेनैव सार्वज्ञ्यम् । अतीतानागतानां धर्माधर्मादीनाञ्च
संस्कारात्मना सत्त्वेन तत्संसर्गस्याप्युपपत्तेः । ब्रह्मातिरिक्तस्य
सर्वस्यैव वेदान्तमतीत्या कार्यत्वेन धर्माधर्मादीनामपि तथात्वम् ।
कारणचैतन्यसंसृष्टत्वेन प्रमातृचैतन्याभिन्नत्ववत् ईश्वरचैतन्याभिन्न-
त्वेन आपरोक्ष्ये बाधाभावात् । स्वरूपज्ञानेनैव स्वसंसृष्टसर्वावभास-
कत्वपक्षे न वृत्तिज्ञानैर्ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वम् । 'तमेव भान्तमनुभाति
सर्वम्' इत्यवधारणश्रुतिविरोधात् । सृष्टेः प्राक् "एकमेवाद्वितीयम्"
इत्यवधारणानुरोधेन महाभूतानामिव वृत्तिज्ञानानामपि प्रलयस्य
वक्तव्यत्वेन ब्रह्मणस्तदा सर्वज्ञत्वाभावापत्त्या प्राथमिकमायाविवर्त-
रूपे ईक्षणे तत्पूर्वकमहाभूतादौ सृष्टृत्वाभावप्रसङ्गाच्च, तथाच ब्रह्मणः
सर्वविषयकज्ञानात्मकत्वमेव सर्वज्ञत्वमुक्तम् । सर्वज्ञानकर्तृत्वरूपं
ब्रह्मणो नास्त्येव । 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्' इति श्रुतिरपि तस्य
सर्वज्ञानरूपत्वाभिप्रायेण योजनीया ।

वाचस्पतिमिश्रास्तु यद्यपि ब्रह्मणः स्वरूपे चैतन्येनैव स्वसंसृष्ट-
सर्वावभासकं तस्य च रूपणाकार्यत्वेऽपि दृश्यावच्छिन्नरूपेण ब्रह्म-
कार्यत्वेन ज्ञानकर्तृत्वश्रुतेरपि न विरोध इत्याहुः ।

"जीवाश्रया ब्रह्मपदा अविद्या तत्त्वविन्मता" इति हि प्रसिद्धम्
वाचस्पतिमते जीवाश्रयाया ब्रह्मविषयाया अविद्याया विषयाकृतं
ब्रह्म स्वत एव जाड्याश्रयप्रपञ्चाकारेण विवर्तमानतयोपादानम्,
माया तु सहकारिमात्रम्, ब्रह्मणोऽविद्याविषयत्वे सत्त्वेऽपि सर्वज्ञस्य
तस्याविद्याश्रयत्वायोगः । मू"ढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्त

मायये"त्यादौ मोहविषयत्वे न दुर्ज्ञेयमाहात्म्यातिशयत्वं भगवता
 उच्यते । मोहाश्रयत्वेन मूढत्वापत्तिर्भगवति प्रसज्येतेति वाचस्पति-
 मतमेव भक्तिश्रद्धानुकूलम् । यद्यपि संक्षेपशारीरककृद्भिर्निर्विशेष-
 चित्तिरेवाश्रयत्वविषयत्वभागिनीत्युपेयते पूर्वसिद्धतमसः पश्चिमस्य
 जीवस्येश्वरस्य वा नाश्रयत्वं न विषयत्वं वा सम्भवति" कार्या-
 पेक्षयापूर्वतनस्यकारणस्य कार्याश्रयत्वायोगात् । वाचस्पतिमत-
 रीत्या तु पूर्वपूर्वाध्यासव्यक्तीनामुत्तरोत्तराध्यासहेतुत्वेनादिसिद्धेऽध्या-
 सात्मकेतमसिप्राथम्यायोग इति न तदनुपपत्तिः । न च "मायिनं तु
 महेश्वरमिति श्रुति-विरोधः, गृही धनी देवदत्त इत्यादौ देवदत्तस्य
 गृहाद्याश्रयत्वाभावेऽपि प्रत्ययस्य स्वस्वामिभावलक्षणसम्बन्धन्तर-
 बोधकत्ववन्महेश्वरस्य मायाश्रयत्वाभावेऽपि मायाब्रह्मणोर्विषय-
 विषयिभावलक्षणसम्बन्धान्तरबोधकतया मायिनमिति श्रुत्युपपत्तिः ।
 यथा शुक्तिरजतादेः पुरुषाश्रिताज्ञानविषयीकृतशुक्तयवच्छिद्रब्रह्म-
 चैतन्यविवर्तत्वं तथैव जीवाश्रिताज्ञानविषयीकृतब्रह्मविवर्तत्वमिति
 सुसङ्गतोऽयं पक्षः ।

समेषामास्तिकानां धर्मब्रह्मप्रतिपादकत्वेन वेदानामेवासाधा-
 रणः समादरः । वाचस्पतिमिश्राश्चास्तिकशिरोमणयः शास्त्रगो-
 नित्वाद्यधिकरणे सविशेषं स्वरूपं प्रामाण्यञ्च तेषां ते प्रतिपादया-
 मासुः । चातुर्वर्ण्यस्य चातुराश्रमस्य च यथायथं निषेकादि-
 श्मशानान्तासु ग्राह्यमुहूर्तोपक्रम-प्रदोषपरिसमापनायासु नित्य-
 नैमित्तिककाम्यकर्मपद्धतिषु च ब्रह्मत्वे च शिष्याणां शासनाच्छास्त्रं
 ऋग्वेदादि महाविषयत्वान्महत्पुराणन्यायमीमांसादिभिरङ्गोपाङ्गै-
 रुपबृंहितत्वेन च तन्महदिति । तेषाञ्च प्रतीपवत्सर्वार्थावधो-
 तकत्वेनानवबोधकत्वलक्षणमप्रामाण्यमपाकृतम् । स्पष्टबोधक-
 त्वोक्त्या न्यादृशमप्यप्रामाण्यं वारितम् । ईश्वरस्य ज्ञानं सर्वविषयं
 शास्त्रस्याभिधानं सर्वविषयम् ।

परमेश्वरनिश्चसितत्वेन निश्वासवदेव पुरुषबुद्धिप्रयत्नविशेषान-
पेक्षत्वेनाकृत्रिमत्वमपास्तसमस्तपुंदोषशङ्काकलङ्कपङ्कत्वम्, पूर्व-
मीमांसकैः पुरुषसम्बन्धाभावादपौरुषेयत्वमुच्यते । वाचस्पति-
मिश्रैस्तु पुरुषसम्बन्धेऽपि पुरुषस्य तत्रास्वातन्त्र्येणापौरुषेयत्व-
मुच्यते । ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यैव ब्रह्मनिष्ठात्यन्तभावप्रतियोगि-
त्वेन वर्णनित्यत्वानभ्युपगमेऽपि पूर्वमीमांसकानामिवोत्तरमीमांस-
कानामप्यपौरुषेयत्वमक्षुण्णमेवेत्युक्तमेव येऽपि वर्णानां नित्यत्वमा-
स्थिषत तैरपि पदवाक्यादीनामनित्यत्वमभ्युयेयम् । आनुपूर्वी-
भेदवन्तो हि वर्णाः पदम्, पदानि च आनुपूर्वी भेदवन्ति वाक्यम् ।
व्यक्तिधर्मश्चानुपूर्वी न वर्णधर्मोऽवर्णानां नित्यानां विमूनाश्च कालतो
देशतो वा पौर्वापर्यायोगात् । व्यक्तिश्चानित्येति कथं तदुपगृहीतानां
वर्णानां नित्यानामपि पदता नित्या ? पदानित्यतया च वाक्या-
दीनामप्यनित्यता व्याख्याता । अतएव नृत्तानुकरणवत्पदाद्यनु-
करणमेव । नर्तको यादृग्गात्रविक्षेपादिकं करोति तादृशमेव
शिक्ष्यमाणानुकरांति नर्तकी । एवमेवाचार्यो वैदिकानां वर्णपदादीनां
यादृशीमानुपूर्वी करोति तादृशीमनुकरोति माणवकः । आचार्य-
वर्णव्यक्तिभ्यो माणवकवर्णव्यक्तीनां भिन्नत्वात् । ततश्च लौकिक-
वैदिकपदवाक्यादिपौरुषेयत्वं नित्यानित्यादिवर्णवादिनां समानमेव ।
किन्तु वेदवाक्येषु पुरुषस्वातन्त्र्यास्वातन्त्र्ये एव परं विप्रतिपत्तिः ।
तदुक्तं भट्टपादैरपि—“यन्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता ।”
यथा यागादिब्रह्महत्यादयो ब्रह्मविपत्ता अपि न सर्गान्तरे
विपरियन्ति यथा तेजोऽवादिभूतानां दाहकत्वादिस्वभावो न
विपर्येति एवमेव सर्गेऽस्मिन् यथा नियतानुपूर्व्यं वेदाध्ययनम्
निःश्रेयसहेतुरन्यथा तदेव वाग्वज्रतयानर्थहेतुरेवं सर्गान्तरेऽपि ।
तदनुरोधान् सर्वज्ञोऽपि सर्वशक्तिरपि पूर्वपूर्वसर्गानुसारेण
विरचयन्न स्वतन्त्रः । पुरुषास्वातन्त्र्यमेवापौरुषेयत्वमिति जैमिनीयाः

अपि रोचयन्ते । तदुक्तमेव—“यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाण स्वतन्त्रते’ति । नचैकस्य प्रतिभानेऽनाश्वास इति युक्तम् । नहि बहूनामप्यज्ञानां विज्ञानां वाऽऽशयदोषवतां प्रतिभाने युक्त आश्वासः तत्त्वज्ञानतश्चापास्तसमस्तदोषस्यैकस्यापि प्रतिभाने युक्तएवाश्वासः । सर्गादिभुवां प्रजापतिदेवर्षीणां धर्मज्ञानं वैराग्यै- श्वर्यसम्पन्नानामुपपद्यते तत्स्वरूपावधारणम् । तत्प्रत्ययेन चार्वाचीनानामपि तत्र सम्प्रत्ययः ।

यथाग्निहोत्रादिचोदनावाक्यैरग्निहोत्रादीनां स्वर्गादिभिः कार्य- कारणभावोऽवगम्यते तथैव वेदान्तवाक्यैः सर्वज्ञस्य सर्वशक्तिमतः परमेश्वरस्य जगत्कारणत्वं शास्त्रयोनित्वञ्च विज्ञायते । यद्यपि पूर्वकालो न वेदशून्यः कालत्वाद् वर्तमानकालवत् इत्यादित्या वर्णपदवाक्यरूपस्य वेदस्य नित्यत्वमपौरुषेयत्वञ्चोपपद्यते, तथापि तन्नोपपद्यते सावयवत्वेन जगतः कार्यत्वसिद्ध्या कार्यत्वेन चानित्यत्वसिद्ध्यांशिकप्रलयस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन समष्टिप्रलयस्या- प्यनुमातुं शक्यत्वात् । वेदान्तेषु च स्पष्टं सृष्ट्यादिकं श्रूयते । प्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोधाद्यापत्त्या वेदान्तिभिर्ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यैव कार्यत्वाभ्युपगमेन वेदस्य कार्यत्वेऽपि प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्य विरचितत्वरूपप्रथमोच्चारणलक्षणस्य पौरुषेयत्वस्याभावादपौरुषेयत्व- मेव, न वेदनित्यत्वाभ्युपगमादिकमास्तिक्यप्रयोजकम्, किन्तु तत्प्रामाण्याभ्युपगमस्यैव तद्धेतुत्वम् । “अत्र वेदा अवेदा भवन्ति” “वेदास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मना वेदान् वेदेत्यादिश्रुतिभिरव वेदानां ब्रह्मानतिरिक्तत्वं बोध्यते । तदनुराधेनैव याचा विरूपा नित्यया इत्यादिनित्यत्वप्रतिपादकवचनानां प्रवाहनित्यत्वबोधनपरत्वमेवा- भ्युपगन्तव्यमित्युक्तमेव । वेदार्थस्य धर्मस्य ब्रह्मणो वा प्रत्यक्षाद्य- विषयत्वेन तत्राज्ञातज्ञापकस्यापौरुषेयत्वेनापास्तसमस्तभ्रमप्रमा- दादिपुदोषशङ्काकलङ्कस्य वेदादिलक्षणशास्त्रस्यैव प्रामाण्यम्,

तत्र यथा चक्षुषैव रूपमुपलभ्यते नान्येन श्रोत्रादिनेत्यन्य-
यागव्यवच्छेदोऽभिप्रेतस्तथैवालोकादिसहकृतेन निर्दोषमनः
संयुक्तेन विमलेन चक्षुषा रूपमुपलभ्यत एव न नोपलभ्यत
इत्ययोगव्यवच्छेदोऽयमभिप्रेत एवमेव चोदनैव लक्षणं
धर्मस्य नान्यत् प्रत्यक्षादिकम्, चोदना च लक्षण-
(बोधक-) मेव धर्मस्येति रीत्याऽयोगान्ययोगव्यावृत्त्यैव चोदनाया
धर्मे प्रामाण्यमेवं शास्त्रमेव योनिः स्वरूपसिद्धौ प्रमाणं यस्य,
शास्त्रञ्च योनिरेव तत्स्वरूपसिद्धावित्यादावपि बाध्यम्, यथाऽऽ-
लोकादि सहकार्यभावे चक्षुषा रूपानुपलब्धावपि नायोगस्तथैवसाध-
नसम्पत्त्युपक्रमोपसंहारादिभिर्विचाराभावे शास्त्रस्य तदलक्षकत्वेऽपि
नायोगः शक्यशङ्कः । नैतावदेव प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वसत्यत्वप्राहिणोः
श्रुतिप्रत्यक्षयोर्विरोधेऽपि दोषाशङ्काकलङ्कित्वेन प्रथमप्रवृत्तस्यापि
प्रत्यक्षस्य दौर्बल्यम्, निर्दोषत्वेनापच्छेदन्यायेन परत्वाच्च श्रुतेरेव
प्राबल्यम्, तत एव पृथिव्यादिषु सङ्कीर्णतया प्रतीयमानानां गन्धा-
दीनां “उपलभ्यास्तु चेद् गन्धं केचिद्ब्रूयुरनैपुणाः । पृथिव्यामेव
तं विद्यादपो वायुश्च संश्रितम् ॥” व्यवस्थाया वक्तव्यत्वेन प्रत्य-
क्षादागमप्राबल्यं निर्विशङ्कमेव । पृथिव्यादीनां परस्परव्यतिषक्त-
तयाऽन्योन्यधर्माणामन्योन्यस्मिन्नवभासः सम्भवत्येवेति प्रत्यक्षस्य
शङ्कितदोषत्वेन निर्दोषस्यागमस्यैव प्राबल्यं स्पष्टम् ।

न चैवमागमस्य प्रत्यक्षात्प्राबल्ये “यजमानः प्रस्तरः “आदित्यो
यूपः” इत्यादौ प्रत्यक्षाविरोधाय यजमानादित्यादिशब्दानां प्रस्तर-
यूपादिषु गौणीवृत्तिरनाश्रयणीया स्यात् । सोमेन यजेदित्यत्र च
वैयधिकरण्येनान्वये यागसोमयोरिष्ट्यागसाधनत्वबोधने वाक्य-
भेदप्रसक्त्या सामानाधिकरण्येनान्वये प्रत्यक्षाविरोधाय सोमवत्ता
यागेनेति नत्वर्थलक्षणा च न कल्पनीया । सत्यपि प्रत्यक्षविरोधे

सप्रतीतिर्नैव जाः ५५७६५ (५५७६५)
प्रथमऽज्ञानकीर्तये ५५७६५ (५५७६५)
ankurw@gmail.com

प्रवलेनागमेन प्रस्तरे यजमानाभेदस्य यागे सोमाभेदस्य च सिद्धि-
सम्भवादिति चेदत्र भामतीकारास्तात्पर्यवती श्रुतिरेव प्रत्यक्षादु-
त्थीयसी न श्रुतिमात्रं मन्त्रार्थवादानां तु स्तुतिद्वारम् । तेऽवान्तरेऽर्थे
वाक्यार्थद्वारभूते पदार्थ इव न तात्पर्यम् । न च द्वारभूतेऽवान्तर-
वाक्यार्थे तान्यर्थाभावे मानान्तराविरुद्धदेवताविग्रहादिरन्यपरेभ्यो
मन्त्रार्थवादेभ्यो न सेत्स्यति तात्पर्यवत्येव शब्दस्य प्रामाण्यनियमा-
दिति वाच्यम्, एतस्यैव रेवतीषु वारयन्तीयमग्निष्टोमसामकृत्वा
पशुकामो हेयते न यजेनेति विशिष्टविधेस्तात्पर्यगोचरेऽपि विशेषण-
स्वरूपे प्रामाण्यदर्शनेनोक्तनियमासिद्धेरत्र हि रेवती ऋगाधारं
वारयन्तीयं सामविशेषणं, न च सोमादिविशेषणवदेतत्प्रसिद्धं,
येन वाक्यस्य तद्विशिष्टयागाविधिमात्रे प्रामाण्यं स्यात्, न वा विशि-
ष्टविधिना विशेषणाक्षेपः, आक्षेपाद्विशेषण प्रतिपत्तौ विशिष्टगोचरो-
विधिर्विशिष्टविधौ च तेन विशेषणाक्षेप इति परस्पराश्रयतापत्तरतो
विशिष्टविधिपरस्यैव वाक्यस्य विशेषणस्वरूपेऽपि प्रामाण्यमभ्यु-
पगन्तव्यं, न च तत्रापि तात्पर्यम्, उभयत्र तात्पर्ये वाक्यभेदप्रस-
ङ्गात् । एवं मन्त्रार्थवादानामपि विधेयस्तुति-कर्मस्मरण पर्यवसि-
तानां तद्वद्वारभूतेऽर्थे न तात्पर्यमित्यतत्परेभ्यस्तेभ्यः प्रत्यक्षस्यैव
प्राबल्येन तद्विरोधाय वृत्त्यन्तरकल्पनम् ।

सोमेन यजेतत्यत्र विशिष्टविधिपरे वाक्ये सोमद्रव्याभिन्न-
यागरूपं विशिष्टं विधेयमित्यभ्युपगमे तस्य विधेयस्य दध्ना जुहो-
तीत्यादौ विधेयस्य दध्यादेरिव लोकसिद्धत्वाभावेन विधिपराद्वा-
क्यादेव रेवत्याधारवारयन्तीयविशेषणस्यैव विना तात्पर्यं सिद्धि-
रेष्टव्या । नहि तात्पर्यविरहितादागमात् । यागसोमलताभेदवादि-
प्रत्यक्षविरुद्धार्थः सिद्धयतीति तत्रापि तद्विरोधाय मत्वर्थलक्षणाश्रय-
णम् सिद्धान्तलेशः । अद्वैतश्रुतिस्तूपक्रमोपसंहारैकरूप्यादिषड्विधालि-

ज्ञावगताद्वैततात्पर्या प्रत्यक्षाद्वलवतीति ततः प्रत्यक्षस्यैवबाधो न तद-
विरोधाय श्रुतेरन्वाधानयनम् । यत्तत्कं न तात्पर्यवत्त्वेन प्रत्यक्षाच्छ्रुतेः
प्राबल्यं कृष्णत्वं श्रपयेदिति विधेः श्रपणस्य कृष्णालार्थप्रतिपादने
तात्पर्येऽपिकृष्णाले रूपरसपरावृत्ति प्रादुर्भावपर्यन्तमुख्यश्रपणसंबन्धः
प्रत्यक्षविरुद्ध इति तदविरोधाय श्रवणशब्दस्योष्णीकरणमात्रे लक्षणाभ्यु-
गमादिति तत्र शास्त्रस्यानधिगतगन्तृत्वेनाकृतकर्तृत्वाभावात् । नहि
शास्त्रस्य बलवत्त्वेन श्रपणानर्हस्य श्रपणविधानं सम्भवत्यशक्यस्यो-
पदेशायोगात् । अद्वैतश्रुतिविरोधेन प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकविषय-
त्वेनाप्युपपत्तिर्भवति कृष्णाले श्रपणस्याशक्यत्वादुष्णीकरणे लक्षणा
न प्रत्यक्षविरोधात्तदुक्तमेव सिद्धान्तलेशसंग्रहे “अथवा कृष्णालं
श्रपये’दित्यादौ न प्रत्यक्षानुरोधेन लक्षणा किन्तु अनुष्ठानाशक्त्या ।

सर्वमतहितैषिणां परमकारुणिकानामपि लौकिकवैदिकसामर्थ्या-
नुरोधेनाधिकारानधिकारव्यवस्था सम्मता । तत एव शास्त्रीय-
सामर्थ्यविधुराणां लौकिकसामर्थ्यवतामपि शूद्रादीनां वेदाध्ययन-
तदर्थानुष्ठानादि नानुमतमिति सूत्रभाष्यभामत्यादिषु स्पष्टम् ।
यथा विधिविहितमध्ययनादि निःश्रेयसकरं तथैव निषिद्धं विधि-
विरुद्धञ्च तदनिष्टकरमपि भवत्येव । ‘पुराणन्यायमीमांसाधर्म-
शास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥”
इति याज्ञवल्क्यस्मृतौ मिताक्षराकारैरेतानि त्रैवर्णिकैरध्येतव्यानी-
त्युक्त्वा तत्र प्रमाणरूपेण ।

“निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ।

तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥”

इति मनुवचनमुद्धृतम् ।

“वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् ।

वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात् ॥”

इति विष्णुसहस्रनामपाठादिफलबोधके वाक्यं स्वभाष्ये श्रीशङ्कराचार्येण शूद्रः श्रवणात्सुखमवाप्नुयात् इति रीत्या शूद्रस्य विष्णुसहस्रनामपाठं निषिद्धय तच्छ्रवणमेव व्याख्यातम् । बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये च 'य इच्छेद् दुहिता मे पण्डितास्य दित्यत्र पाण्डित्यमत्र गृहकार्यकौशलं तस्या अध्ययनानधिकारादित्युक्तम् । तस्या यावदुक्तमित्यादि जैमिनिसूत्रे शबरस्वामिनापि 'अतुल्या हि स्त्रीपुंसास्तुल्यता च द्वेधा स्त्रीत्वादविधात्वाच्चेत्युक्तम् । स्कान्दे

“नाध्यापयेद्बुधः शूद्रं तथा नैव च याजयेत् ।

इतिहासं पुराणञ्च काव्यं नाटकमेव च ॥”

तत्रैव च नोच्चरेत्संस्कृतां गिरमित्यप्युक्तम् । संस्कृता वाग्द्विजातीनामेवेति वाल्मीकीये रामायणे स्पष्टम् । तत्र सुन्दरकाण्डे हनुमताप्युक्तम् ।

“यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् ।

रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥”

अत एव मानुषीं वाचमवलम्ब्य तेन सीता भाषिता । सर्वमेतत्प्रक्षिप्तमित्युक्तिमन्तरा शास्त्रप्रामाण्याभ्युपगन्तुमि संस्कृतस्य राष्ट्रभाषात्वस्वाकारेण सर्वसाधारणाधिकारः कथं साधयितुं शक्य इति त एव विदाङ्कुर्वन्तु । वाचस्पतिमिश्रास्तु यदि न्यायसूत्रभाष्यादिभिरनधिकारिणां व्युत्पत्तिर्भवेत्तदा सूत्रकारादीनां तु तपःप्रभावात्तन्मार्जनं सम्भवति परं मन्दतपसान्तु तद्व्युत्पादनप्रवृत्तौ दोषमेव वदन्ति वार्तिकतात्पर्यटीकायाम्—“न वा नधिकृतव्युत्पादनेनास्य तपोनिधेः कश्चन दोषस्तथा च विश्वामित्रश्चिशङ्कुः याजयामास, वशिष्ठश्चाधमयोनिजामक्षमालामु-

पयेमे, तपःप्रभाव एव हि तादृशस्तेषां यत एवंविधाः पाप्मानो
बलीयन्ते । न चास्मदादीनां मन्दतपसामयं प्रसङ्गः ।

न हि गजानामुदर्येण तेजसा वटकाष्ठमशितं पच्यत इत्यस्मदा-
दीनामपि उदर्येण तेजसा तथा भवितव्यम् । नैवात्र मनागापि
द्वेषलेशावकाशः सर्वहितैषिणां तदसम्भवात् । यथा मल्लचन्द्रोद-
यादिरससेवने न सर्वेषां निर्विशेषाधिकारः केषाञ्चित्तस्यानिस्कृष्ट-
करत्वदर्शनात्तद्वदेवात्रात्पवगन्तव्यम् । यथाधिकारमेवागमोपयोगो-
योग्यस्तथैव यथाधिकारमेव धर्मोऽपि धर्त्तव्यः । पुराणश्रवणादि-
द्वारा भगवद्भक्तिज्ञानादिषु समेषामधिकारसमर्थनात् । न च “दैवी
वाग् व्यवकीर्ण्यमशक्तैरभिधातृभिः” वाक्यपदीयरीत्या नित्यसि-
द्धाया दैव्या एव वाचः प्रयोक्तृणामशक्त्यैव व्यवकीर्ण्यतेति सुतरां
शक्तिमतां तु संस्कृतैव वागभ्युपेतव्येति वाच्यम्, शूद्रादीनां
वैदिकेषु कर्मस्विव लौकिकशक्तिसत्त्वेऽपि शास्त्रीयशक्तेरभावात् ।
न च संस्कृताया वाचो भिन्ना मानुषी वाक् पूर्वं नासीदिति
वाच्यम् ‘स यदि मानुषीं वाचं व्याहरेत् वैष्णवीमृचं वजुर्वा-
जपेदिति शतपथश्रुत्या संस्कृताया वाचो भिन्नाया मानुष्या वाचो
यज्ञकाले प्रयोगेण प्रायश्चित्तं विहितं तेनानादिश्रुतिप्रमाणसिद्धं
मानुषीणां वाचामनादित्वम् । न च वैदिकीं वाचमपेक्ष्य संस्कृताया
एव वाचो मानुषीत्वमिति वाच्यम्, प्रयागकाले पौरुषे सूत्रादि-
प्रयोगे तथा । प्रायश्चित्ताविधानात् । संस्कृताया वाचो यज्ञकाले
प्रयोगदर्शनात् । अध्यगमत्सेयं वेदप्रामाण्यमीमांसा परिपूर्णताम् ।
अत्र मीमांसिता मीमांसनीयाः । समीक्षिताः समीक्षणीयाः, समा-
हिता समाधानीयाः, उत्तरिता उत्तरणीयाः परीक्षिताश्च परीक्षणीयाः ।
वेदेषु प्रामाण्यमाधृत्य विवदमानानां सौगता, विवसनाश्च सन्ति
वैपक्षिणः । आधुनिका अपि कतिपये पाश्चात्संस्कारसंस्कृता

भवन्ति प्रत्यालोचयितारः । सिद्धान्तिनश्च भायन्ते नैयायिका,
मीमांसका वेदान्तिनश्च । अपरेऽपि विद्यन्ते वेदश्रद्धालवो मनीषिणः
सिद्धान्तपक्षे । यद्यपि प्रामाण्यांशेऽपि भूयांसः प्रतिलोमव्यव-
हारा अवतरन्ति, तदर्थमुद्धावयन्ति अंशानाक्षेपाहान् तथापि
अपौरुषेयेणैवेकेन स्थापितेन सर्वे प्रतिविधीयन्ते । तदर्थं शास्त्रोक्ता-
युक्तयः प्रमाणानि च उपन्यस्य सर्वे यथावत्प्रतिविहिताः । आधु-
निकाश्च आक्षेपा नव्यैरपि तर्कैः कुण्ठीकृताः । अत्र प्रामाण्या-
पौरुषेयत्वयोः सिद्धान्तित्वे उपशतं कोटिप्रकोटयः सम्यग्-
विस्तरेण निरूपिताः । प्रसक्तानुप्रसक्तानि विचारान्तराण्यपि
यथास्थानं सन्निवेशितानि चरमाश्च युक्तयो वेदान्तसम्प्रतिपन्नाः
प्रतिवादिभ्योऽपि रोचेरन् । विज्ञास्तु सन्तुष्येयुरेव समुपलभ्य
मीमांसामिमां गुणग्रहणैकपक्षपातिनः पर्यवसाने च श्रीविश्वेश्वर-
चरणारविन्दयोः कृतिभिमां सादरभरं समर्पये । ॐ तत्सत् ।

समर्पितं विदितं जाः पदग्रहणं लक्षणम् ।
जयतां ज्ञानकीर्तयः वेदवेद्यो महामतिः ॥
ankurnagpal108@gmail.com

प्रथमं संस्करणम्

चैत्रशुक्ल पूर्णिमा २०१७ वि०

मूल्यम् : रूप्यकमेकम्

सप्रसीतिर्नृणां जाः परब्रह्म लज्जाननः।
जयताड्डानकीनाथो वेदवेद्यो महाप्रतिः॥
ankurwagmal108@gmail.com

अभिरुचिर्नृणां जाः पश्यन्तु लोकाः ।
जयतां ज्ञानमीनां च वेदवेद्यो महाप्रतिः ॥
ankurnagpal108@gmail.com

गमनिका

प्रमाण-तर्क-सद्युक्तिप्रथिताश्लिष्टसंगतिः ।
वेदप्रामाण्यमीमांसा समगात्परिपूर्णताम् ॥ १ ॥
गुरुदेवस्य कस्यापि करपात्रस्य दण्डिनः ।
कृतिरेषा विजयतां गङ्गेव विमलाशया ॥ २ ॥
इयं सा मानसोद्भूतकमलालिरिवोज्ज्वला ।
सेव्या परमहंसानां सुचिरायाभिजायताम् ॥ ३ ॥
देवभाषाराष्ट्रभाषायुगलोद्भूतविग्रहा ।
गाङ्गय मुनसंगत्यास्तुलनामियमृच्छतु ॥ ४ ॥
मनोहरन्ती विदुषां पश्यतां मुहुरादरात् ।
चम्पामालेव दूरेण दुन्वती दुर्महालिनः ॥ ५ ॥
मुक्तामालेव कण्ठेषु गुणगृध्नुभिरन्वहम् ।
ध्रियमाणा मनेह्लादमावहन्ती प्रसादिनि ॥ ६ ॥
प्रतिपच्चन्द्रलेखेव लोकैरुद्वेलितान्तरम् ।
संदृश्यमाना मङ्गल्या मञ्जुलालोकवर्धनी ॥ ७ ॥
बाध व्याघात-मिथ्यात्वदोषशाद्वलमुल्बणम् ।
नास्तिक्यवनसंभूतं चरन्ती मोरिव द्रुतम् ॥ ८ ॥

विभ्रातवेलेवात्यन्तहारिणी स्फूर्तिदायिनी ।
 बुधाम्भोजमहामोदमादधाना प्रकाशिनी ॥ ९ ॥
 तर्ककामनकान्तारे मुहुभ्रान्तिवाप्रयत्नतः ।
 तत आदाय कुसुमैः प्रत्यग्रश्रीमनोहरैः ॥ १० ॥
 आलोड्य पूर्वमीमांसारत्नाकरतलस्थलीम् ।
 गृहीतैरत्ननिकरैरनर्घैरचितान्तरा ॥ ११ ॥
 श्रुत्यन्तसारस्वर्णाद्रिस्वर्णतन्तुनियोजितैः ।
 वेदप्रामाण्यमीमांसास्रगियं ग्रथितोत्तमा ॥ १२ ॥
 श्रीविश्वेशपदाम्भोजे लसच्छ्रीषिपुलेऽमले ।
 समर्पिता विजयतां यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ १३ ॥

— श्री स्वामिमहेश्वरानन्दः

(पूर्वाश्रमे कविवक्त्रिकचक्रवर्तित्वेन प्रसिद्धाः

श्रीमन्महादेवपाण्डेयशास्त्रिणः)

सप्रदीर्घनिर्दिष्टाः ५२७६५५ लक्षणानः ।
 जयतां ज्ञानकीर्त्या वेदवेद्यो महाप्रतिः ॥
 ankur nagpal108@gmail.com